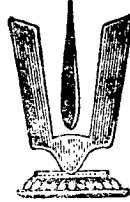
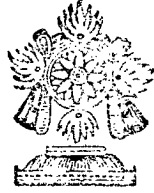

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீராமாநுஜன்—277

சென்னை ஸத்திரந்த ப்ரகாசன ஸபையின் சர்பாக மாதந்தோறும் வெளிவருவது
ஆசிரியர் : P. B. அண்ணங்கராசாரியர்.

ஸம்புடம் 24

விரோதிஹ்ருத்ஸ்ர ஐப்பசியில் திருமூலம்
24-10-71

ஸஞ்சிகை 1

ஸம்வத்ஸராரம்ப விஜ்ஞாபனம்

சென்றவிதழில் வெளியிட்ட ஸம்வத்ஸராந்த விஜ்ஞாபனத்தை இன்று இங்கு நினைவூட்டுகிறோம். ஸ்ரீராமாநுஜன் இன்று இருபத்துநாலாம் பிராயம் புகுவதனால் இருபத்துநான்கு நல்வார்த்தைகளை இவ்விதழில் உபஹரிக்க விரும்புகின்றோம். அவ்விருபத்து நான்கை மணவாளமாமுனிகளின் வைபவமாகவே யளிக்கின்றேன். ரஸிகர்கள் அடைவே அநுபவிக்கவேணும். மணவாளமாமுனிகளின் திருநக்ஷத்ர மஹோத்ஸவம் அணித்தாகியுள்ளது. ஐப்பசியில் திருமூலத்திற்கு முன்பின்கூக இவ்விதழ் அன்பர்களுக்குக் கிடைக்கும். எத்தனைகாலமும் எத்தனை யூழியும் அநுபவித்தாலும் * அப்பொழுதைக் கப்பொழுதென்றாவமுதமென்னும் படியான மாண்பன்றே மாமுனிகளுடையது. மாமுனிகளுக்குத் திருநாள் பாட்டாகத் திருவவதரித்ததாய் அந்நாள் தொடங்கி எஞ்ஞான்று மெங்கும் அநுஸந்திக்கப்படுவதான திருநாள்பாட்டை அநுஸந்தித்துக்கொண்டும் அடியொற்றிக்கொண்டும் இவ்விருபத்துநான்கை உபஹரிக்கிறேன். ...

மணவாளமாமுனிகளின் திருநாள் பாசுரம்

செந்தமிழ்வேதியர் சிந்தைதெளிந்து சிறந்துமகிழ்ந்திடுநாள்
சீருலகாரியர் செய்தருள்நற்கலை தேசுபொலிந்திடுநாள்
மந்தமதிப்புளி மானிடர்தங்களை வானிலுயர்த்திடுநாள்
மாசறுஞானியர் சேரெதிராசர்தம் வாழ்வுமுனைத்திடுநாள்

கந்தமணிப்பொழில்க்கும் குருகாதிபர்க்கைகள் விளங்கிடுநான்
காரமீமேனி யரங்கநகர்க்கிறை கண்கள்கவித்திடுநான்
அந்தமிச்சீர் மணவாளமுனிப்பர வவதாரஞ்செயுநான்
அமுகுதிகழ்த்திடு மைப்பிசியித்திரு முமைதெனுநாளே.

— மணவாளமாமுனிகளின் திவ்யவைபவங்கள் —

1. நம்முடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயமானது ஆழ்வார்களாலும் ஆசாரியர்களாலும் பெருமைபெற்றுப் பொலிகின்றது. இவ்வாழ்வாராசார்ய பரம்பரையானது பொய்(கை)யாழ்வார் தொடங்கிப் பொய்யிலாத மணவாளமாமுனிகளோடு தலைக்கட்டுகின்றது. இப்பெரியார்கள் நமக்குச் செய்தருளின மஹோபகாரங்களுக்கு நாம் செலுத்தவேண்டிய கைம்மாறு அவர்களுடைய புகழ்க்களை வாயாரச் சொல்லிப் போற்றுவதொன்றேயாம். நாமாகச் சில செய்யுள்களையோ சுலோகங்களையோ இயற்றிப் போற்றுவதிற் காட்டிலும் முன்னோர்கள் மொழிந்தவற்றைக் கொண்டு போற்றுவது மேம்பட்டதாகும். ஆழ்வார்களில் நம்மாழ்வாரொருவர்க்கு மட்டுமே மதுரகவிகள் அருளிய கண்ணிறுண் சிறுத்தாம்புதுதியுள்ளது. மற்றுள்ள ஆழ்வார்களுக்கு அவரவர்களின் திவ்வியப் பிரபந்தத் தனியன்களைத் தவிர வேறொரு துணுக்கையும் துதியாக அமைந்திலது. இனி ஆசாரியர்களைப் பற்றிப் பேசப்புகுவோமாயின் எம்பெருமானாரொருவர்க்குத் தவிர மற்று எவர்க்கும் தோத்திர நூல் அமைந்திலது. இராமாநுச நூற்றந்தாதியானது ஸ்வாமியின் காலத்திலேயே அவதரித்து மேன்மைபெற்றது. யதிராஜ ஸப்ததி, யதிராஜ விம்சதி, யதிராஜ தண்டகம் முதலானவை பிற்காலத்தில் தோன்றியவை நிற்க, ஸமகாலத்தில் தோன்றிய துதிநூல் நூற்றந்தாதி யொன்றேயாம். வடுகநம்பி யென்பவர் யதிராஜ வைபவமென்றொரு வடமொழி நூல் பணித்தாரெனினும் அது சரித்திர நூலேயன்றித் தோத்திர நூலன்று. பல்கலையோர்தாம் மன்னவந்த விராமானுசன் திருவடிகளில் ஆச்சரியத்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களில் எழுபத்து நான்கு எம்ஹாஸநாதிபதிகளென்று பரிகணிதரான மஹான்கள் ஒவ்வொருவரும் மிகச்சிறந்த பண்டிதோத்தமர்கள்; அவர்களுள்ளும் ஆழ்வான் ஆண்டான் பிள்ளான் அனந்தாழ்வான் அருளாளப்பெருமாளெம்பெருமானார் எம்பார்.....என்னு மிவர்கள் ப்ரசண்ட பண்டிதர்கள். இவர்கள் எதிராசர் திறத்துத் துதிதூல் பணித்ததாகத் தெரியவில்லை. இக்குறையை அமுதனார் நூற்றந்தாதியில் ஒரு பாசரத்தில் காட்டியுமுள்ளார். “இந்நீணிலத்தே எணையளவந்த விராமானுசனை இருங்கவிகள் புனையார்” என்று. இதன் பொருளை நாம் விவரிக்க வேண்டுமோ?

2. இராமாநுசர்க்கு அடுத்துள்ள எம்பார் ஆழ்வான் பட்டர் நஞ்சீயர் நம்பிள்ளை பெரியவாச்சான்பிள்ளை திருவாய்மொழிப்பிள்ளையளவாகவுள்ள ஆசாரியர்களுக்கு ஒரு தோத்திர நூலும் திருவவதரிக்கக் கண்டிலோம். இதனால் தோத்திரம் செய்யக்கூடிய பெருமை அவ்வாசாரியர்கள் பக்கவிலே இல்லையென்று நாம் சொல்லுவதாகக் கருதலாகாது. பிரகிருதம் மணவாளமாமுனிகளைப் பற்றி நாம் விஜ்ஞாபிப்பதை மட்டும் குறிக்கொள்ள வேணும்.

3. “ஏராருமெதிராசரெனவுதித்தான்வாழியே” என்று வாழ்த்தப்பட்டு வருகின்ற நம் மாமுனிகள் எம்பெருமானுடைய அபராவதாரர் என்பதில் ஐயமில்லை. இவ்வளவேயன்று; அவர்தம் அவதாரத்திற்காட்டிலும் மிக்க மேம்பாடுமுடையது மாமுனிகள் தம் அவதாரம். ஸ்வதந்திரமாகப் புதிய நூல்களை யருளிச்செய்வதில் விசேஷ விருப்பமற்று வியாக்கியான ரூபமான க்ரந்தங்களை யருளிச்செய்வதிலேயே ஊக்கமும் ஊற்றமும் இருவர்க்கும் துல்யமானது. ஸ்ரீ பாஷ்யம் வேதாந்த தீபம் வேதாந்த ஸாரம் கீதா பாஷ்யம் என்னுமவை வியாக்கியான க்ரந்தங்களே யன்றே. அப்படியே மாமுனிகளும், “சீருலகாரியர் செய்தருள் நற்கலை தேசுபொலிந்திடு நாள்” என்கிறபடியே பிள்ளைலோகாசாரியருடையவும் அவரது திருத்தம்பியாருடையவும் அருமருந்தான திவ்விய ரஹஸ்ய நூல்களுக்கு வியாக்கியானங்களையருளிச் செய்தார். எம்பெருமானார் வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம், கத்யத்தரயம், நித்யம் என்கிற ஸ்வதந்திர க்ரந்தங்கள் சிலவற்றையும் அருளிச் செய்தாப்போலே மாமுனிகளும் யதிராஜ விம்சதி, உபதேசரத்தினமாலை முதலிய ஸ்வதந்திர நூல்களையும் அருளிச் செய்தார். அவை பலகால் வெளியிடப்பட்டவை

4. இவ்வகையாலே இருவர்க்கும் ஸாம்யமென்பது நிற்க. மாமுனிகளுக்கு எம்பெருமானாரிற் காட்டிலும் மிகுந்த ஆதிக்கம் கேண்மின். “ஓராண் வழியாய்” என்கிற உபதேச ரத்தினமாலைப் பாசுரத்தின்படி எம்பெருமானார்க்கு ஒரு ஏற்றம் தெரிந்துகொள்ளுகிறோம். அதாவது ஆளவந்தார் முதலான முன்னோர்கள் அர்த்தங்களின் சீர்மையைக் கண்டு மறைத்தொளித்துப் போந்தார்களென்றும், எம்பெருமானார் அங்ஙனன்றிக்கே ‘பாருலகில் ஆசையுடையோர்க்கெல்லாம் ஆரியர்காள்! கூறு’மென்று கட்டளையிட்டதாகவும் காண்பதேயாம். இப்படி பிறர்க்குக் கட்டளையிட்ட எம்பெருமானார், முன்னம் தாம் ரஹஸ்யார்த்தங்களை ஏடுபடுத்தி விளக்கியிருக்கவேண்டும். ப்ரஹ்ம ஸூத்ரத்திற்குப் பல வியாக்கியானங்களிட்டவர் ரஹஸ்யப்பொருள் விளக்கமாக ஒரு நூலும் பணித்திலர். அது அவர்க்குப் பெரிய குறையேயாம். அக்குறையைத் தீர்த்துக்கொள்வதற்காகவே அவர்தாமே மாமுனிகளாகத் திருக்கோலம் பூண்டார். இவ்வவதாரத்தில் செய்தருளின காரியங்களே மிகமிகப் புகழ்த்தக்கவையாயின. ஆனதுபற்றியே இவ்வவதாரத் தனியன் வாழிகளுக்கே நாடு நகரமும் நன்கறிந்த பெருமை விளைந்து அது சந்திர ஸூரியர்களுள்ள வரையில் விளங்குமதாயிற்று.

5. இம் மஹோபகாரத்தின் மாண்புகண்டே மாமுனிகளுக்குத் தோத்திர நூல்கள் மிகமிகத் தோன்றின. வடமொழியில் வரவரமுதி சதகமென்று இரண்டு சதகங்கள் எல்லையில்லாப் பேரின்பவெள்ளமே வடிவெடுத்தனவென்னும்படி தோன்றியுள்ளன ஒன்று எறும்பியப்பா பணித்தது. மற்றொன்று அஸ்மத்தூல கூடஸ்தர் பணித்தது. அன்றியும், “பிள்ளைப் பெருமானையங்கார் அஷ்டப் பிரபந்தங்கள்” என்னுமபோலே அஷ்டதிக்கஜாசார்யர்களின் அஷ்டப் பிரபந்தங்களும் தமிழில் தோன்றியுள்ளன. எறும்பியப்பா வென்னுமாசிரியர் வடமொழியில் வரவரமுதி சதகமொன்றேயன்றி வரவரமுதி காவியம் வரவரமுதி சம்பூ வரவரமுதி கர்ணம்ருதம் அம்ருதத்வநி இத்யாதிகளான பல துதிநூல்களையும் பணித்துள்ளார்.

6. இத் துதிநூல்களெல்லாவற்றிலும் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களை ஸாரமாக வெடுத்துரைப்போமாயின் 'மாமுனிகளின் திருநாவீறு பரம விலகைணம்' என்பதொன்றேயாம். இராமாநுச நூற்றந்தாதியின் ஸாரப்பொருள் ஸ்வாமியெம் பெருமானார் புறச்சமயிகளின் வாதங்களை வேறாக் களைந்து வெற்றிபெற்றாரென்பது. * வாதியர்காள்! உங்கள் வாழ்வற்றதே—வாழ்வற்றது தொல்லை வாதியர்க்கு—தற்கச் சமணரும் சாக்கியப் பேய்களும்.....நீசரும் மாண்டனர்.....* இத்தகைய பாசுரங்களே நூற்றந்தாதியில் அடுத்தடுத்துவரும். விரோதி நிரஸன காரியம் அவ்வவதாரத்தில் தலைக்கட்டிற்றுகையாலே இவ்வவதாரத்தில் [மாமுனிகளான அவதாரத்தில்] தாம் அமருதபானம் செய்தருள்வதும் தமர்களை மதுபானம் செய்வித்தருள்வதுமாய் நின்றது. இவ்விரண்டவதாரங்களையும் உற்றுநோக்குமளவில் உடையவரை ஸூரியனாகவும் மாமுனிகளைச் சந்திரனாகவும் அறுதியிடலாம். ஆனால் ஆகாசத்திலுள்ள சந்திரனுக்குக் கலைகள் குறைவதும் ஏறுவதுமாகவேயிருக்கும். மாதத்தில் ஒருநாள் தான் ஸகலகலாபரிபூர்ணனாகச் சந்திரனைப் பார்க்கமுடியும். ஸ்ரீமத்வரவரமுநி சந்திரனுக்கு எப்போதும் ஸகலகலாபரிபூர்ண ஸ்திதியொழிய வேறில்லை. அந்த சந்திரனுக்குக் களங்க ஸம்பந்தமுள்ளது ப்ரஸித்தம். சாஸ்த்ரஸித்தமுமானது. ஸ்ரீமத் வரவரமுனி சந்திரனுக்கு எவ்விதமான களங்கப்ரஸக்தியுமில்லை.

7. பண்டிதர், வித்வான், வாக்மிஇத்யாதி விருதுகள் பலர்க்குக் கிடைக்கும். கிடைத்தும் வருகிறது. விசதவாக் சிகாகணியென்கிற விருது மாமுனிகளொருவர்க்கே அஸாதாரணம். கூறினது கூறல், மயங்கவைத்தல், நலிந்து பொருள்கொள்வைத்தல், இன்னது சொல்லிற்றென்று தெரியாதபடி பேசுவைத்தல், பிறர்மனம் நோவப் பேசுதல், வீணாக வளர்த்துதல், முன்னோர் மொழிந்த மொழிகளுக்கு மாருகப் பேசுதல் முன்பின் முரண்படப் பேசுதல், நிந்தாபரிஹாஸங்களை நிரப்புதல் முதலிய குற்றங்குறைகளை இதர ஆசிரியர்களின் நூல்களில் பார்க்க இயலும். இங்ஙனே சொல்லுதலால் அபசாரம் நேர்ந்தாலும் இதனை எம்பெருமானும் எம்பெருமானாரும் அபசாரமாகக் கொள்ளார்கள். 'ஸத்ய முக்தம்' என்று திருவுள்ளம் பற்றுவுர்களென்பதில் ஐயமில்லை.

8. பகவத் விஷயத்திற்கு ஊற்றுவாயான நம்பிள்ளை தமது நித்ய காலகேசைபத்தை அரங்கன் திருமுன்பே நடத்தியிருந்தும் அவரை ஆசார்யராகக் கொள்ளவோ அவர்க்குத் தனியன் விஜ்ஞாபிக்கவோ மனங்கொண்டிலன் மதிளரங்கன். மாமுனிகள் பக்கவிலே சிஷ்யவ்ருத்தி பண்ணினது சந்திர ஸூரியர்களுள்ள வரையில் உலகில் ஓங்கி நிற்க உலகம் புகழும் தனியனை விண்ணப்பம் செய்தது மிகவற்புதம். அந்தத் தனியன் மானிடவாக்கன்று, தெய்வவாக்கே யென்பதை முதலிக்கின்றேன்.

9. தென்திருவரங்கங் கோயில்கொண்ட தெய்வசிகாமணி நம்மணவாள மாமுனிகளுக்குத் தான் சிஷ்யனாகி அவரைத் தனக்கு ஆசார்யனாகக்கொண்டு க்ருதார்த்தனாகக் குதூஹலித்தான். திருவாய்மொழிக்குச் சிறந்த வியாக்கியானமாக அமைந்த ஈடு முப்பத்தாருயிரப்படியின் விசேஷார்த்தங்களை மணவாள மாமுனிகளின் திருவாக்கினால் கேட்கப்பெறவேணுமென்று ஆவல்கொண்டான். தனது திருக்கோயிலின் திருமுன்பே கருடமண்டபத்தில் எழுந்தருளியிருந்து ஸாதித்தருள் வேணுமென்று கட்டளையிட்டனன். அதைக் கேட்டவுடனே மாமுனிகள்,

“நாமார் பெரியதீரு மண்டபமார் நம்பெருமாள் தாமாக வெம்மைத் தனித்தழைத்து—நீமாறன் செத்தமிழ் வேதத்தின் செம்பொருளை நானுயிங்கே வந்துரையென் றேவுவதே வாய்ந்து” என்று நைச்சியமாய் அநுஸந்தித்து மறுநாள் தொடங்கி ஓராண்டளவும் பகவத் விஷய ப்ரவசனம் நடத்திவந்தார்; அவ்வாண்டில் ஸகல உத்ஸவங்களும் நிறுத்தப்பட்டன. பிறகு ஸமாப்தி தினத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதன் ஒரு சிறுகுமாரனாய்த் திருவோலக்கத்திலே வந்து நின்று,

“ஸ்ரீசைலேசதயாபாத்ரம் தீபக்த்யாதீருணர்ணவம்,
யதீந்த்ரப்ரவணம் வந்தே ரய்யஜாமாத்ரம் முநீம்.”

என்கிற திவ்யபத்யத்தைக் கைகூப்பி நின்று விஜ்ஞாபித்தனனாக இதிஹாஸம் ப்ரஸித்தமாகவுள்ளது.

10. இதுவொரு அதிசயோக்தியான இதிஹாஸமாயிருக்கலாமென்று சிலர் நினைக்கக்கூடும். மணவாளாமுனிகளின் திருவடிகள்லும் அவருடைய வைபவங்களிலும் ப்ரதிபத்தியுள்ளவர்களுங்கூட இதுவொரு அதிசயோக்தியாயிருக்குமோ வென்று நினைக்கக்கூடும். இத்தனியனில் சொற்கள் அமைந்திருக்கிற அமைப்பை ஆராயுமிடத்தில் இது தெய்வவாக்கேயன்றி மாணிட வாக்காக இருக்கமுடியாதென்பதை ப்ராமாணிகர்கள் எளிதில் உணரலாம். ஏன்? ஸ்ரீசைலேசதயாபாத்ர மித்யாதிச்லோகம் ஸாதாரணமாகவொரு வ்யுத்த்பந்நனூல் இயற்றமுடியாததோ? இதைவிட இன்னமும் அதிசயித்ததாக இயற்றமுடியுமே. இது தெய்வவாக்காகவே யிருக்க வேணுமென்று எதுகொண்டு சொல்லுவது? என்னில்; அதை நன்கு நிரூபிக்கிறோம்.

11. இந்தச் ஸ்லோகமருளிச் செய்தவனாகச் சொல்லப்படுகிற அரங்கத் தம்மான் தானே பண்டு இராமபிரானாகவும் கண்ணபிரானாகவும் திருவவதாரம் செய்தருளியிருந்தவனென்பதில் ஒருவாக்கும் ஸந்தேஹமில்லையே. “மாமுனி வேள்வியைக்காத்து அவபீரதமாட்டிய அடுதிறலயோத்தி யெம்மரசே அரங்கத் தம்மா!” என்றும், “கோவலனாய் வெண்ணெயுண்டவாயன் அண்டர் கோணணியரங்கன்” என்றும், “மதுரைமா நகரந்தன்னுள் கவளமால் யானைகொன்ற கண்ணனை யரங்கமாலே” என்றும் ஆழ்வார்கள் ஸ்ரீராம ஸ்ரீக்ருஷ்ணமூர்த்தியாகவே அரங்கநாதனை அருளிச்செய்திருப்பது அபலபிக்க முடியாததன்றோ. அப்படி இராமபிரானாகத் திருவவதரித்திருந்த காலத்திலும் கண்ணபிரானாகத் திருவவதரித்திருந்த காலத்திலும் சில வியக்திகளிடத்தில் ஆச்ரயித்து, அவ்விடங்களில் திருவுள்ளத்திற்கு திருப்தியில்லாமலே முடிந்திருக்கிறது. ஒவ்வொருவரிடத்திலும் ஒவ்வொரு குறைகண்டு வெறுப்புடனிருக்க நேர்ந்தது. அந்த வெறுப்பெல்லாந்தீர இப்போது மணவாளாமுனிகளை ஆச்ரயித்து “ஸதாசார்ய லக்ஷணமூர்த்தியுள்ள இவரை ஆச்ரயிக்கப் பெற்றோமே!” என்று மகிழ்ச்சிகொண்டமை இந்தச் ஸ்லோகத்தில் ஒவ்வொரு விசேஷணத்தினாலும் ஸ்புடமாகக் காட்டப்பட்டிருப்பதை நிரூபிக்கிறோம் காண்மின் :—

12. ஸ்ரீசைலேசதயாபாத்ரம் என்பது முதல் விசேஷணம். ராமாவதாரத்தில் சைலேசதயாபாத்ரமானவொரு வ்யக்தியை வணங்கிக் கெட்டேன்; இப்போது

ஸ்ரீசைலேசதயாபாத்ரமான வ்யக்திவிசேஷத்தை வணங்கி வாழ்கிறேன் என்கிறது. ராமாவதாரத்தில் வணங்கப்பட்ட சைலேசதயாபாத்ரமான வ்யக்தி யாரென்னில்; ஸுக்ரீவன். சைலமாவது ரிச்யமுக பர்வதம். அதற்கு ஈசர்—மதங்கமுனிவர். அவருடைய தயைக்குப் பாத்ரபூதன் ஸுக்ரீவன் என்பது ஸ்ரீராமாயணம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் பதினொராவது ஸர்க்கத்திலுள்ள கதையினால் ஸ்பஷ்டம். ஆயிரம் யானை பலங்கொண்டவனான துந்துபியென்னுமரக்கன் எருமைக்கடா வடிவமெடுத்துக் கிஷ்கிந்தைக்கு வந்து வாலியைச் சண்டைக்கழைக்க, இருவர்க்கும் பிரபலமான போர் நடந்து வாலியினால் துந்துபியின் சரீரம் முழுதும் மடியும்படி பிசையப்பட்டு அவ்வரக்கன் மரணமடைந்து தரையில்லிழ, வாலி அவனுடையவுடலை ஒரு யோசனை தூரம் போய் விழும்படி வீசியெறிய, அப்போது அவனது வாயிலிருந்து ரத்தத்துளிகள் காற்றினால் தள்ளுண்டு [சைலேசரான] மதங்கமாமுனிவரின் ஆச்ரமத்தில்போய்விழ, அதைக்கண்ட அம்முனிவர் மிகுந்த சீற்றங்கொண்டு தன் ஞானத்ருஷ்டியினால் இங்ஙனம் தீச்செயல் செய்தவன் வாலியென்றுணர்ந்து “பரிசுத்தமான எனது ஆச்ரமத்தை இவ்விதம் அபரிசுத்தமாக்கினவன் யாவனோ அவனும் அவனண்பர்களும் இவ்வாச்ரம பரிஸரங்களில் வந்தால் உடனே மரணமடையக்கடவர்கள்” என்று சாபமிட்டு அச்சாபம் நடத்தைக்கு வருவதற்கு ஒரு நாள் கெடு கொடுத்திருப்பதாகவும் சொல்ல, உடனே அவ்வணத்திலுள்ள [வாலியைச்சேர்ந்த] வானரர்களெல்லாரும் ஓடிச்சென்றனர். சாபபயத்தினால் வாலி அவ்விடம் வருவதற்கில்லாதபடியாயிற்று. அவனுடைய ஸம்பந்தமற்றவனான ஸுக்ரீவன்மாத்திரம் தனது அண்பர்களுடன் அவ்வாச்ரமத்தில் வாழ்ந்து வந்தன னுதலால் அவன் சைலேச தயாபாத்ரமாயினன். “ஸுக்ரீவம் சரணம் கத:” என்கிற படியே அவனை வணங்கியிருந்த இராமன் பிறகு அவனோடே மனஸ்தாபப்பட நேர்ந்துவிட்டது. அவ்விஷயம் கிஷ்கிந்தாகாண்டம் முப்பதாவது ஸர்க்கத்தில் விளங்கியதே. அதாவது—மாரிகாலம் முடிந்தபின்பும் ஸுக்ரீவன் சேனைகளைத் திரட்டிக்கொண்டு வராமற்போகவே பெருமாள் இளையோனை நோக்கி ‘லக்ஷ்மணா! இன்னமும் சுக்ரீவன் என்னை அடியோடு மறந்து வாளாகிடக்கின்றனன்காண்; செய்ந்நன்றிமறந்த காதகனன்றோ சுக்ரீவன்; நீ உடனே அவனிடஞ்சென்று நான் சொன்னதாகச் சொல்லு; செய்ந்நன்றிமறந்த பாபிஷ்டன் புருஷர்களில் கடையான வன் அவன் மரணமடைந்தால் அவனது உடலை மாமிசந்தின்னும் ஜந்துக்களும் தின்னமாட்டா. லக்ஷ்மணா; என் பராக்ரமத்தைச் சுக்ரீவன் நன்றாக அறிந்திருந்தும் சிறிதும் அச்சமில்லாமல் கிடக்கிறானே; வாலி சென்றவழி அவனுக்கும் திறந்திருக்கிறதென்று அவனிடம் கூறு. அவனை உற்றுருறவினரோடும் யமபுரமனுப்பச் சித்தமாயிருக்கிறேனென்று தெரிவி’ என்று கூறியிருப்பதேயாம். “ஸுக்ரீவம் நாத மிச்சதி” என்றும் “ஸுக்ரீவம் சரணம் கத:” என்றும் ஈடுபட்டவிடத்திலே இப்படி மனஸ்தாபப்பட நேர்ந்துவிட்டதனால், முன்பு சைலேச தயாபாத்ர பூதனானவொரு வனை வணங்கி வருந்தின குறைதீர இப்போது ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ர பூதரை வணங்கி வாழ்கின்றேனென்றதாயிற்று. திருமலையாழ்வாரென்கிற திருவாய் மொழிப்பள்ளியின் இன்னருளுக்கு இலக்கான மாமுனிகளை வணங்குகின்றேனென்கை.

13. இனி இரண்டாவது விசேஷணம் தீபக்த்யாதி குணர்ணவம். ஸ்ரீராமகாக அவதரித்திருந்த அக்காலத்திலே ஸுகீர்வன் காலிலே குனிந்ததுபோலவே லவணார் ணவத்தின் காலிலும் குனிந்தமை யுத்தகாண்ட ப்ரஸித்தம். “ஸமுத்ரம் ராகவோ ராஜா சரணம் கந்துமர்ஹதி” என்ற விபீஷணழ்வானுடைய வாக்கின்படி லவணார் ணவத்தை நோக்கிச் சரணாகதி பண்ணியிருந்து அங்கும் மநஸ்தாபம் மிகுந்தது. அக்கடலரசன் முகங்காட்டிற்றிலகாக, மிகவும் சீறிச் சிவந்து “சாபமாநய னௌமித்ரே! ... ஸாகரம் சோஷயிஷ்யாமி”—லக்ஷ்மண! வில்லையும் கொடிய அம்புகளையும் கொண்டு வா; இதோ கடலை வெறுந்தரையாக்கிவிடுகிறேன் என்று கூறி நிக்ரஹத்தி லேயன்றே துணிந்து நின்றது. சரணாகதி பண்ணினவிடத்திலே இது தகுமோ? அப்படியான குறைதீர அந்த லவணார்ணவத்தைவிட்டு தீபக்த்யாதி குணர்ண வத்தை அடிபணிந்து வாழப்பார்க்கிறபடி. ஞானபக்தி விரக்திகளுக்குக் கடலான மாமுனிகளை வணங்குகின்றேனென்கை.

14. இனி மூன்றாவது விசேஷணம் யதீந்த்ரப்ரவணம். இப்போது ஸ்ரீரங்க நாதனாயிருக்கின்ற பெருமானே ‘மந்திபாய் வடவேங்கடமாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத்தரவினணையான்’ என்கிறபடியே திருவேங்கடமுடையா காகவும் நின்ற நிலையிலே எம்பெருமானார்க்கு [ஸ்ரீராமாநுஜர்க்கு] சிஷ்யனாயினன். “அப்பனுக்குச் சங்காழியளித்தருளும் பெருமான்” என்று போற்றப்படுகின்ற ஸ்ரீராமா நுஜரிடம் திருமலையப்பன் திருவாழி திருச்சங்கு பெற்றதனால் அந்த யதீந்த்ரரிடத் தில் சிஷ்யவ்ருத்தி கொண்டிருந்தது ப்ரஸித்தம். ஆனால் அங்கு மநஸ்தாபமொன் றும் நேரவில்லையானாலும் இராமநுச நூற்றந்தாதியில் “தன்ணையுற்றூட்செய்யுந் தன்மையினோர்” என்கிற பாட்டைத் திருச்செவி சாத்தினபின்பு “யதீந்த்ரரிடத் திலே சிஷ்யவ்ருத்தி செய்வதிற்காட்டிலும் யதீந்த்ரப்ரவணரானார் திறத்திலே சிஷ்ய வ்ருத்தி செய்வதுதான் சிறந்ததென்று தோன்றிவிட்டது. அந்தப் பாசுரத்தில், தன்ணையுற்றூட் செய்வதிற்காட்டிலும் தன்ணையுற்றூட் செய்யுந்தன்மையினோர் மன்னுதாமரைத்தாள் தன்ணையுற்று ஆட்செய்வாரே சிறந்தவரென்று எம்பெருமா னார் திருவுள்ளம்பற்றியதாக வெளியிடப்பட்டுள்ளதன்றே. அதனால் யதீந்த்ரப்ரவ ணரை யிறைஞ்சுகின்றே னென்கிறதாயிற்று. மணவாளமாமுனிகளுக்கு யதீந்த்ர ப்ரவணரென்ற திருநாமம் சிறப்பாகக் கிடைத்ததென்றுணர்க.

15. இனி சீலோகத்தின் ஸமாப்தி * வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம் * இராம னாயும் கண்ணாயுமவதரித்த இரண்டவதாரங்களிலும் இரண்டு முனிகளிடத்திலே சிஷ்யவ்ருத்தி செய்திருந்தானெம்பெருமான். ராமாவதாரத்தில் விச்வாமித்ர முனிவன் பக்கலிலும் க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் ஸாந்தீபனி முனிவன் பக்கலிலும் சிஷ்ய வ்ருத்தி செய்திருந்து அவ்விருவரிடத்திலும் வெறுப்பேயாயிற்று எம்பெருமானுக்கு. எங்ஙனையென்னில், விச்வாமித்திரர் ஸ்ரீராமலக்ஷ்மணர்களுடன் மிதிலையில் ஜனக சக்ரவர்த்தியினது வேள்விச் சாலையில் புகுந்தபின் கௌதம புத்திரரும் ஜநக புரோஹிதருமான சதாநந்தர் [பாலகாண்டம் 51-ஆம் ஸர்க்கம் முதலாக] விச்வா மித்ரருடைய பழைய கதைகளைச் சொல்லத் தொடங்கி அவர் ரஜோகுண தமோ குணங்களுக்கு வசப்பட்டுச்செய்த செயல்களையெல்லாம் சொல்லிவர, அதெல்லாம்

கேட்ட 'இராமன் இப்படிப்பட்ட வொருவரையா நாம் ஆசாரியனாகக் கொண்டோம்! என்று வெறுத்திருக்க நேர்ந்தது. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அவந்திகாபுரியில் வாழ்ந்து வந்த ஸாந்தீபநிமுனிவரிடத்தில் அறுபத்துநான்கு கலைகளையும் பயின்ற கண்ண பிரான் "ஆசார்யாய ப்ரியம்நமமாஹூருத்ய" என்ற உபநிஷத்தின் கட்டளையிலே குரு தஷிணை ஸமர்ப்பிக்கின்றவளவிலே அம்முனிவர் "மாதவத்தோன் புத்திரன்போய் மறிகடல்வாய் மாண்டாணை ஒதுவித்த தக்கணையா உருவுருவே கொடுத்தான்" என்கிறபடியே என்றைக்கோ பிரபாஸ தீர்த்தத்தில் விழுந்து மாண்டுபோன மகளை மீட்டுத்தரவேணுமென்று வேண்ட அப்படியே கொடுத்தனன். கண்ணபிராணை ஸாஷாத்த நாராயணமூர்த்தியென்று அறியாதவனல்லன் அந்த ஸாந்தீபநிமுனிவன். அறிந்துவைத்தும் மோகஷபுருஷார்த்தத்தை விரும்பாதே மகளை மீட்டுத்தருகையாகிற ஷூத்ர புருஷார்த்தத்தை விரும்பினபடியால் அவன் பக்கலிலும் வெறுப்பே யாயிருந்தது. இப்படி வெறுப்புக்கு இலக்கான இரண்டு முனிங்களையும்விட்டு ஸமஸ்தகல்யாண குணக்கடலாய் விரக்தாக்ரேஸரநான ரம்யஜாமாத்ருமுனியை வணங்கி வாழ்கின்றேனென்றதாயிற்று.

16. இவ்வளவு அர்த்த விசேஷங்களைக்கொண்ட இந்த ச்லோகம் எம் பெருமான்தானே சொல்லியிருக்கவேண்டுமெயொழிய ஒரு மனுஷ்யனால் கவிசெய்திருக்க இயலாதன்றோ. எம்பெருமானது ஹ்ருதயந்தன்னிலே உறையும் விஷயங்களன்றோ இவை. இவற்றை ஏறிட்டுக்கொள்ளவும் முடியாதே பிறரொருவர்க்கு. ஆகவே இந்தத் தனியன் தெய்வவாக்கே என்பது திண்ணமாயிற்று.

17. வியாக்கியான மருளிச்செய்வதில் மாமுனிகளின் திறமை ஒப்புயர்வற்றது. ஸூத்ரம் போன்ற ஸ்ரீ லோகாசார்ய திவ்யஸூக்திகளுக்கு அவதாரிகையிருகிற அழகும், மூலத்திற்கு அர்த்தமருளிச் செய்கிற வைகரியும், ஆங்காங்கு அர்த்தங்களைப் பிண்டிகரித்து நிகமித்தருளுகிற சைலியும், மதாந்தரங்களைக் கண்டித்தெழுதினாலும்கூட ஒருவருடைய மனமும் நோகாதபடிக்கும் வீணான தூஷண பரிஹாஸங்கள் சிறிதும் புகாதபடிக்கும் எந்த இடத்தை யெடுத்தாலும் சாஸ்த்ரார்த்தமே கைகொள்கனியாம் படிக்கும் 'ஸகல சாஸ்த்ர ஸாகர பாரங்கதர் இவரொருவரே' என்று திண்ணமாக எண்ணும்படிக்கும் மயங்கவைத்தல் முதலிய குற்றங்களுக்குச் சிறிதுமிடமில்லாதபடிக்கும் ஸ்ரீஸூக்திகளருளிச் செய்தவர் மாமுனிகளொருவரே யென்பதை எத்தனை தடவை சொன்னாலும் எழுதினாலும் புநருக்தி துஷ்டமாகாது.

18. உண்மையில், இவ்வாசிரியருடைய ஸ்ரீஸூக்திகளை ஸேவித்தபின்பு இன்னொருவரது வாக்கில் வாயை வைத்தால் சுவைக்கேடு தோன்றியே தீரும். பல சொல்லியென்? மற்றையோருடைய நூல்களைக்காணும்போது அவரவர்களது ஞானத்தை அளவிட்டு அறியும்படியாகவுள்ளது. மாமுனிகளின் வியாக்கியானங்களை ஸேவிக்குமளவில் மாருதியைநோக்கி இராமபிரானருளிய வாசகமே நினைவுக்கு வருகிறது. *நாந்ருக்வேத விநீதஸ்ய நாயஜூர்வேததாரிண:, நாஸாமவேத விதுஷ: சக்யமேவம் ப்ரபாஷிதும் * நூநம் வ்யாகரணம் க்ருத்ஸநம் அநேந பஹுதா ச்ருதம் * இத்யாதி. * இல்லாத வுலகத்தெங்கும் * என்கிற கம்பர் பாசுரம் நினைக்க.

19. நம்மாழ்வார் தம்முடைய பெருமையைத் திருவாய்மொழியில் “துவளில் மாமணி மாடம்” “உண்ணுஞ்சோறு பருகுநீர்” முதலான பதிகங்களில் தாமே வெளியிட்டுக் கொண்டவாறுபோல, மாமுனிகள் தாமும் ஆர்த்திப்பிரபந்தத்தில் ஒரு பாசுரத்தினால் தமது பெருமையைத் தாமே அருளிச் செய்யும்படியாயிற்று நம்போல்வார் நிச்சலும் அநுஸந்தித்து உய்வதற்காக. அந்தப்பாசுரம் கேண்மின்:—

தென்னரங்கர் சீரருளுக்கிலக்காகப் பெற்றோம்
 தேவனுறை திருப்பதியே யிருப்பாகப் பெற்றோம்*
 மன்னியசீர் மாறன் கலையுணவாகப் பெற்றோம்
 மதுரகவி சொற்படியே நிலையாகப் பெற்றோம்*
 முன்னவராம் நங்குரவர் மொழிகளுள்ளப் பெற்றோம்
 முழுது நமக்கவை பொழுதுபோக்காகப் பெற்றோம்*
 பின்னையொன்றுதனில்நெஞ்சு பேராமற் பெற்றோம்
 பிறர்மினுக்கம் போருமையிலாப் பெருமையும் பெற்றோமே.

இச்செய்யுளமுதத்தை நம்முரை கொண்டு விரித்துரைத்து அன்பர்கள் களிப்பது.

20. உலகில் பேசுவதெல்லாம் பேச்சல்ல, எழுதுவதெல்லாம் எழுத்தல்ல. பட்டர் ஸ்ரீ குணரத்தன்கோசத்தில் “அநாக்ரநாவத்யம் பஹுருணபரீனாஹி” என்று ஆரம்பித்து ஐந்து விசேஷணங்களிட்டுச்சீறப்பித்த வாக்விலஸிதம் மாமுனிகளுடையதேயாகும் “பதாநாம் ஸௌப்ராத்ராத் அநீயிஷநீஷேவ்யம் ச்ரவணயோ:” என்று அந்தச் ச்லோகத்தில் பட்டர் பணித்த அதிசயம் மாமுனிகளின் திவ்ய ஸூக்திகளில் தவிர வேறெங்கும் காணக்கிடைக்காது. சொல்லமைப்பென்பதொன்றுண்டே அது மற்றையோருடைய வியாக்கியானங்களில் ஸாதாரணமாகவேயிருக்கும். மணவாள மாமுனிகளின் வியாக்கியானங்களில் அது ஆச்சரியம் அற்புதம் அந்யாத்துசம் என்றே சொல்லத்தக்கதாக விளங்கும். இதைத் தெரிந்து கொள்வது எல்லார்க்கும் எளிதன்று. முராசி யென்கிறவொரு மஹாகவி “அப்தீர் லங்கீத ஏவ வானரபடை: கீந்த வஸ்ய கம்பிரதாம் ஆபாதாஸநீமக்நபீவரதநுர் ஜாநாதி மந்தாசல:” என்கிறான். வானர முதலிகள் கடலைக் கடந்துவிட்டார்களானாலும் மேலெழச் சென்ற வவர்களுக்குக் கடலின் ஆழம் சிறிதும் தெரியாதென்றும் மந்தரமலை யொன்றே அதனை அறிய வல்லதென்றும் இந்தச் ச்லோகத்தில் கூறப்பட்டிருப்பதுபோல, ஸாரஸ்வதஸாரத்தை உட்புகுந்து மர்மஸ்பர்சிபாக உணரப்பெற்றவர் கடல்குழந்த மண்ணுலகுக்குள் மணவாள மாமுனிகளொருவரேயென்று குடப்பாம்பில் கையிட்டுரைப்பர் அவருடைய திவ்ய ஸூக்திகளில் நன்கு ஆழ்ந்தவர்கள்.

21. அஸூயையினாலும் த்வேஷத்தினாலும் பலர் அவருடைய ஸூக்தியமு தக்கடலில் அவகாஹிக்கப்புகுவதில்லை. அவகாஹிக்கும் பாக்யம் பெற்றவர்களிலும் பலர் ‘மணீப்ரவாள ஸூஸூக்திதானே’ என்று ஸமான்யமாக நினைத்து மேலெழப் பார்த்துச் செல்வர்கள். “தேநாவலோக்ய க்ருதீந: பரீபஞ்சுஜதே நம்” என்று பட்டர் அருளிச்செய்தபடி அநுபவபாக்ய பரீபாகசாலிகள் யாரோசில ஸூக்ருதிகளேயாவர்.

22. மாமுனிகளின் திவ்யக்ரந்தங்களுக்குள் தத்வத்ரய வியாக்கியான மொன்றை ஸேவிக்குங்கால்—“ஸகலசாஸ்த்ரங்களிலும் ஸீபாஷ்ய ஸுதாநிதியிலும் ஆழ அவகாஹித்த மஹாஜ்ஞானநிதி மாமுனிகளல்லது வேறு எவருமில்லை” என்று சபதமிட்டுரைக்கலாம். ஞானம் என்பது வேறு, வ்யுத்த்பந்தி என்பது வேறு. அந்த வ்யுத்த்பத்தியானது ஸகலதத்த்ரங்களிலும் மணவாளமாமுனிகளுக்கு மிகவும் அதிசயிக்கத்தக்கது. இதை நிருபிக்க அவருடைய திவ்ய ஸ்ரீஸூக்திகளில் பலபல வீடங்களுண்டு; பலகால் பரக்க நிருபித்துமிருக்கிறோம்.

23. மணவாள மாமுனிகளை எம்பெருமானுருடைய அபராவதார மென்று அஷ்டதிக்கஜாசார்யர்களனை வரும் ஸாஷாதநுபவத்தினால் நிர்ணயித்துப் பல பாசுரங்களும் ச்லோகங்களும் பணித்துள்ளார்கள். அவை ஜகத் ப்ரஸித்தமானவை. அவ்வளவு ப்ரஸித்தமல்லாமல் வித்வத் கோஷ்டியில்மட்டும் ப்ரஸித்தமான தொரு விஷயம் இங்கு விஜ்ஞாபிக்கப்படுகிறது. திருநாராயணபுரத்தில் மண்டயம் அனந்தாழ்வாரென்று ஸுப்ரஸித்தரான மஹா வித்வான் எழுந்தருளியிருந்தார். மைஸூர் அனந்தாழ்வானென்றும் அவர் வழங்கப்படுவதுண்டு. வேதாந்த வாதாவளி யென்று ஜகத்ப்ரஸித்தமான மஹா க்ரந்தரத்னங்களை யருளிச்செய்தவர் இவரே. இவர் ஜீவித்திருந்த காலம் மிகவும் ஸமீபமானதே. (அதாவது சென்ற நூற்றாண்டில் எழுந்தருளியிருந்தவர்.) இவருடைய சிஷ்யர்களை ஸேவித்திருக்கிறேன். இவருடைய சதுச் சாஸ்த்ர பாண்டித்யப்ரபாவங்களைக் கொண்டாடாதவர்களில்லை. அவரிடத்தில் ஸாமாந்ய சாஸ்த்ரங்கள் பயின்ற வித்வான்களின் சிஷ்யர்கள் [பல மதஸ்தர்கள்] கன்னட நாட்டில் ப்ரஸித்திபெற்று விளங்குகிறார்கள். இம்மஹாவித்வான் மைஸூர் ஸ்ரீபரகாலமடத்தில் ஆஸ்தானவித்வானாக அமர்த்தப்பட்டிருந்தார். அங்கு இதர ஸம்ப்ரதாயஸ்தர்களான பல வித்வான்களிடையே இவரொருவரே ஸ்ரீமத் வரவரமுநி ஸம்ப்ரதாயஸ்தராக விளங்கிவந்தார். இவரையும் தம் ஸம்ப்ரதாயஸ்தராக்கிக் கொள்ளவேணுமென்று அந்த ஸ்ரீபரகால மடாதிபதி ஸ்வாமிக்குத் தோன்றி அந்த அவாவை அடிக்கடி தெரிவித்துவர, இவர் அதற்கு இடங்கொடாது வந்தார். கடைசியாக, விசேஷ த்ரவ்யோபபத்திகளையும் ஜாகீர் ஜமீன்களையும் கொடுப்பதாகச் சொல்லி நிர்ப்பந்திக்கவே இவரும் சிறிது இசைவுகாட்டியிருந்தார். நாளை காலைமுதல் திருமண்காப்பை மாற்றிக்கொள்வது என்று ஒருநாள் இவர் எண்ணியிருக்கையில் அன்றிரவு கனவிலே எம்பெருமானார் ஆதிசேஷ ரூபேண இவர்க்கு ஸேவைஸாதித்து உடனே மணவாளமாமுனிகளான திருக்கோலத்துடனும் ஸேவைஸாதித்து ‘நாமே அவர், அவரே நாம்’ என்று சொல்லி மறைந்தருளினார். இவரும் துயில் விழித்தெழுந்து எம்பெருமானுருடைய கருணைத் திறத்திற்கு மிகவும் வியந்து தாம் எண்ணியிருந்த எண்ணத்திற்காக மிகவும் அநுதபித்து, காலை யனுஷ்டானங்களை முடித்துக்கொண்டு ஒரு ச்லோகத்தையெழுதி அந்த மடாதிபதி ஸ்வாமி ஸன்னிதியிலே ஸமர்ப்பித்தார். அந்த ச்லோகமாவது :—

சேஷ:ஸ்ரீமாந் நிகமமகுடயுக்தமரக்ஷாப்ரவ்ருத்த:
ஸ்ரீமத்ராமாவரஜமுநீதாம் ரமயஜாமாக்குதாஞ் ச,

விந்தத் திருப்பயத்விமத படலீபாடநோத்தாம ஸூக்தி:
புயாத் பவ்யப்ரதீதமஹிமா ச்ரேயஸே பூயஸே ந: ||

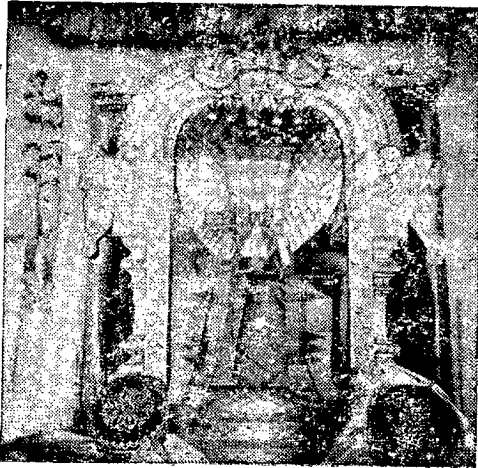
—என்பது.

அந்த ஸமயத்தில் அந்த அனந்தாழ்வான்ஸ்வாமி ந்யாய பாஸ்கரமென்கிற மஹா க்ரந்தமெழுதிக்கொண்டிருந்தார் அதில் இரண்டாவது பரிச்சேதமெழுதி வருகையில் இந்த மஹாநுக்ரஹம் நேர்ந்தபடியினால் அந்த மஹாக்ரந்தத்தோடு கூடவே இவ்வநுக்ரஹ விசேஷமும் சாச்வதமாக உலகில் விளங்கவேணும் என்று கருதி மேலே குறித்த ச்லோகத்தை அந்த க்ரந்தத்தில் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் விந்யாஸம் செய்தருளித் தாமே அச்சிட்டு வெளியிட்டார். இந்த ச்லோகத்தின் கருத்தாவது—உபய வேதாந்தங்களையும் காத்தருளவேணும் என்று திருவுள்ளங் கொண்ட திருவனந்தாழ்வான் எம்பெருமானாராகத் திருவவதரித்து ஸம்ஸ்க்ருத வேதாந்த குத்ருஷ்டிகளை நிரஸித்தும், மணவாளமாமுனிகளாகத் திருவவதரித்து த்ராவிட வேதாந்த குத்ருஷ்டிகளை நிரஸித்தும் இப்படி உபயவேதாந்த ப்ரதிஷ்டா பனம்செய்து பெருமைபெற்றான். அத்திருவனந்தாழ்வான் நமக்கு ஸகலவித நன்மைகளும் அளித்தருளவேணும் என்பதாம்.

24. மாமுனிகளருளிச்செய்த நூற்றந்தாதியின் பெருமையை விளக்கி இவ் வநுபவத்தைத் தலைக்கட்டுகிறேன். உலகில் தோன்றியுள்ள அந்தாதி வெண்பா நூல்களில் நிகரற்றது திருவாய்மொழிநூற்றந்தாதியொன்றேயாம். ஆசிரியர்களருளிய எந்த நூலை யெடுத்துக்கொண்டாலும் 'இது நிகரற்றது' 'இஃது ஒப்பற்றது' என்றே சொல்லும்படியாயிருக்கும். அப்படிச் சொல்லுவதன்று இது. இதன் சிறப்பை யாவரு மிசையும்படி நன்கு நிரூபிக்கிறேன் கேண்மின். திருவாய்மொழியாயிரமும் அந்தாதியே; இயற்பாவில் எட்டு திவ்வியப் பிரபந்தங்கள் அந்தாதியே; கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு அந்தாதியே; பெரியாழ்வாரும் திருமங்கையாழ்வாரும் தம்மம் திருமொழிகளில் ஒவ்வொரு பதிகம் அந்தாதி பாடியுள்ளார்கள். கிம் பஹுநா? உலகில் பல்லாயிரம் அந்தாதிப் பிரபந்தங்கள் தோன்றியுள்ளன. அவை யெல்லா வற்றினுடையவும் ப்ரக்ரீயை எப்படிப்பட்டதென்றால் செய்யுளைத் தொடங்க வேண்டியது நூலாசிரியர்களின் தம்மம் இஷ்டத்தைப் பொறுத்தது. செய்யுளை முடிக்கவேண்டியதும் தங்கள் தங்கள் இஷ்டத்தைப் பொறுத்தது. தங்களிஷ்டப் படி முடித்த சீரையோ சொல்லையோ எழுத்தையோ தொட்டுக்கொண்டு மேற்பாட்டு ஆரம்பம் செய்வதென்பதொன்றே அந்தாதி பாடுகிறவர்களை வருங்கொண்ட நியதியாகும். (உதாரணம்) பொய்கையாழ்வார் * வையம் தகளியா * என்று தொடங்கினார். (வையம்) என்று ஆரம்பம்செய்தது அவரிஷ்டமே. கடையடியை 'இடராழி நீங்குகவே யென்று' என்று முடித்தார். இதுவும் அவரிஷ்டமே. 'இடராழி நீங்குகவேயிங்கு' என்றாலும் கேள்வியில்லை. அந்தாதி பாடுவார் வெண்பாவிலோ கட்டளைக் கலித்துறையிலோ முடிக்குஞ்சொல்லை அவரவர்களிஷ்டப் படி பாடலாம், பாடியிருக்கிறார்கள் என்பது நிர்விவாதம். இனி மணவாள மாமுனிகளின் திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதியின் அமைப்பைப்பற்றிக் கேண்மின்; நம்மாழ்வார் "உயர்வற" என்று திருவாய்மொழி தொடங்கினபடியால் அதற்குக் கட்டுப்பட்டு 'உயர்வே பரன்படியை என்று தம்முடைய அந்தாதியைத் தொடங்

கினார். (திருவாய்மொழியில்) அடுத்த பதிகம் (வீடுமின் முற்றவும்) என்று தொடங்குவதால் (மாமுனிகள் தம்முடைய அந்தாதி) அத்தோடும் சேரும்படி 'வேராகவே விளையும் வீடு' என்று (வீடு) என்பதையே கடைச் சீராகவைத்துப் பாசுரத்தை முடித்தார், அதற்கு மேற்பாட்டைத் தம் இஷ்டப்படி தொடங்காமல் தமது நூலுக்கும் அந்தாதியடைவு குலையாதபடிக்கு (வீடுசெய்து) என்றே தொடங்கினார். நூறுபாட்டும் இந்த நிபந்தனைக்குக் கட்டுப்பட்டே அவதரித்துள்ளன. செய்யுளுக்குரிய மோனையின்பமும் எதுகையின்பமங்கூட தம்மிஷ்டத்தைப் பொறுத்ததல்லவென்பதை உற்றுநோக்கவேணும். (வீடு) என்றதற்கு மோனை சேரும்படி (வேராகவே) என்னவேண்டிற்று. (வேராக) என்றதற்கு எதுகை சேரும்படி முன்னடியில் (வாராமல்) என்னவேண்டிற்று. இவ்வளவோடுங்கூட ஒவ்வொரு பதிகத்தின் ஸாரத்தையும் ஒவ்வொரு வெண்பாவில் அடக்கவேண்டிற்று பாட்டுத்தோறும் நம்மாழ்வார் திருநாமமும் தவருது வரவேண்டியதாயிற்று. இத்தனை நிபந்தங்களைக்கொண்டு பாடின அந்தாதி நூல் இஃதொன்றுதவிர மாநிலத்தில் வேறொன்று கிடையாது. ... (*)

மணவாளமாமுனிகளின் மாண்பு முற்றிற்று.

யந்முலமாச்வயஜமாஸ்யவதாரமுலம்
காந்தோபயந்த்ருயமிநஃ கருணைக

[ஸிந்தோ,

ஆஸீதஸத்ஸு கணிதஸ்ய மமாபி

[ஸத்தா

முலம் ததேவ ஜகத்ப்யுதயைகமுலம்.

மன்னுயிர்காளிங்கே மணவாளமா

[முனிவன்

பொன்னடியாஞ் செங்கமலப்

[போதுகளை—உன்னிச்

சிரத்தாலே தீண்டில் அமானவனும்

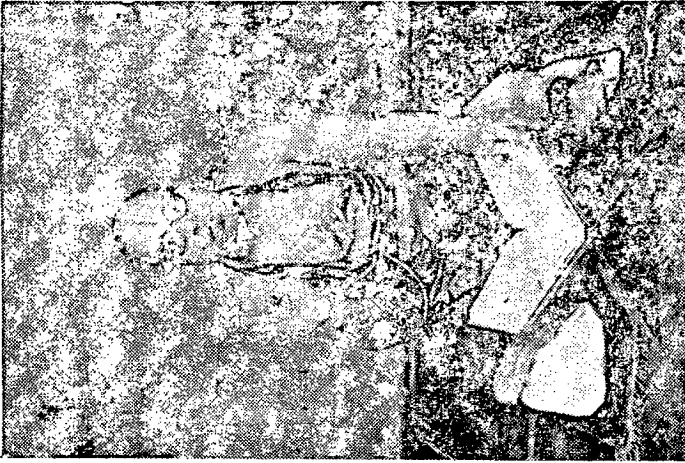
[நம்மைக்

கரத்தாலே தீண்டல் கடன்.

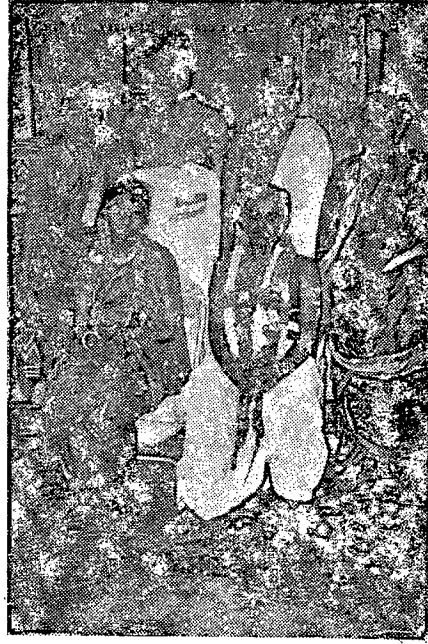
ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ருமுநீந்த்ராய மஹாத்மநே,
ஸ்ரீரங்கவாஸிநே பூயாத் நித்யஸ்ரீ நித்யமங்களம்.

ஸ்ரீமதுபயவே. வித்வான். கோ. கா. அப்பன்
ராமாநுஜாசாரியர் ஸ்வாமி; வியாகரணமீமாம்ஸா
வேதாந்த சிரோமணி (த்பெரும்பூதூர்.)

ஸ்ரீமதுபயவே. வித்வான்
கோ. க. அப்பன்.
ஸ்ரீநிவாஸாசாரியஸ்வாமி (திருமணிஸ்வாமி)

பாண்டிச்சேரி அட்வகேட். ஸ்ரீமான் R. ஜகன்னாதய்யங்காருடைய திருக்குமார்த்திக்கும் ஸ்ரீமதுபயவே. கனபாடி விதவான் திருக்கண்ணபுரம் செளரிராஜய்யங்கார் திருக்குமாரனுக்கும் (சென்ற வைகாசி மாதத்தில்) பாண்டிச்சேரியில் நடைபெற்ற விவாஹக் காட்சி.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீ ராமா நு ஜன்—277

ஆசிரியர்: P. B. அண்ணங்கராசாரியார்.

— அநுபந்தம் —

தேசிகதிவ்யஸூக்திரஸாஸ்வாதங்களள்

தேசிகனருளிச்செய்த யாதவாப்யுதயம், ஸுபாஷிதநீவி, ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயம், பாதுகாஸஹஸ்ரம் ஆகிய இவை நான்கும் வியாக்கியானங்களோடு அச்சேறியுள்ள அபரதேசிகர் பதிப்பு ஸமீபகாலத்தில் நமக்குக் கிடைத்தது. அந்த வியாக்கியானங்களைப் பார்க்கத் தொடங்கினபோது, முதலில் யாதவாப்யுதயம் பார்க்கப் பார்த்ததாக, சென்னையில் வாழும் ஸ்ரீமதுபயவே, பரம தார்மிக சக்ரவர்த்தி M. ஸுதர்சனமையங்கார் ஸ்வாமியின் புராதன அநுபவங்கள் நினைவுக்கு வந்தன. அதனால் அந்த அநுபவங்களைச் சிறிது பிரஸ்தாவிக்க நேர்ந்தது. அது அடுத்தபடியாகக் காணத்தக்கது. அதை முன்னிட்ட சில பகுதிகளை அந்த ஸ்வாமியின் பார்வைக்கு சென்றவாரத்தில் அனுப்பியிருந்தேன். 15—10—71ல் கிடைத்த அந்த ஸ்வாமியின் பதில் ஸ்ரீமுகத்தை இங்குப் பிரசுரிக்கக் குதூஹல முண்டாயிற்று. (அது வருமாறு)..... விஜ்ஞாபனம்.....தேவரீர் அனுப்பிய அச்சுத்தாளில் முதல் பக்கத்தில் அடியேனைப்பற்றியெழுதியுள்ளவைகளை ஸ்வாமி நியமனப்படிக்கே படித்தேன். உளம் மகிழ்ந்தேன். பழைய நிகழ்ச்சிகளை நிழற்படம்போல் மனத்திரையின்முன் அத்யாச்சரியமாகக் கொண்டு நிறுத்தியுள்ள ஸ்வாமிக்கு அடியேன் எங்ஙனம் க்ருதஜ்ஞாதையைச் செலுத்துவேன். ஆஸ்திகம் அருகிவரும் இக்கலியில் அசைக்கமுடியாத அரணுகி நின்று ஆஸ்திகப் பயிர்தழைக்க அல்லும் பகலும் சொல்லாலும் செயலாலும் எழுத்தாலும் ஈடுமெடுப்புமற்ற ஸேவை புரிந்துவரும் ஸ்வாமிக்கு தீர்க்காயுளம் திடகாத்திரமும் அருளவேணுமென்று நூற்றெட்டுத் திருப்பதியெம்பெருமான்களையும் பிரார்த்திப்பது தவிர மற்ருன்றுண்டோ?

தாஸன் M. ஸுதர்சனமையங்கார், Mylapore.

தேசிகதிவ்யஸூக்திரஸாநுபவ—விஷய ஸூசிகை.

பக்கம்.

17. இந்த வெளியீட்டின் காரணத்தை விளக்குதல்.
18. யாதவாப்யுதயம் 4—6 சுலோகத்தின் உண்மைப் பொருளையும், 4—16 சுலோகத்தின் உண்மைப் பொருளையும் உணர்த்துதல்.
19. அதிலேயே 4—34 சுலோகத்தின் பொருட்சுவையை விவரித்தல்.
20. அதிலேயே 4—126 சுலோகத்திலுள்ள அர்த்தரஸங்களைப் பன்னியுரைத்தல்.
- 21—24. அதிலேயே முதல் ஸர்க்க முடிவு சுலோகத்தின் பொருளை பழைய இதிஹாஸத்துடன் விவரித்தல்.
25. அதிலேயே 4—28 சுலோகத்தின் உரையிலுள்ள விரஸாந்வயத்தை விலக்குதல்.
- „ அதிலேயே 6—4 * அதியஜேத சுலோகத்தினுரையிலுள்ள அஸம்பத்தங்களை அகற்றுதல்.
26. அதிலேயே 24—92ல் கருத்து விளக்காமையைக் காட்டி விளக்குதல்.
- 27, 28. ஸுபாஷிதநீரஸாநுபவம் (* ஏகயைவ குரோர் த்ருஷ்ட்யா *) பழைய இதிஹாஸமும்.
29. பாதுகாஸஹஸ்ர ரஸாநுபவத் தொடக்கம்.
30. யாகங்களின் நான்குபக்கங்களிலும் நடைபெறும் காலசுபைபவைபவங்கள்.
31. பாதுகாஸஹஸ்ர-ப்ரதமசுலோக-அபார்த்த நிரஸனங்கள்.
32. *பத்மே த்வநநயநேஸ்மராமிசுலோகத்தின் பொருளை விபரீதமாகக் க்ரஹித்ததிலிருந்து விளைந்தமருள்.
- „ பாதுகையின் பெயரை ஆழ்வார் வஹிக்கிருரென்ற அஸம்பத்தோக்தியை அகற்றுதல்.
- 33—38. பாதுகாஸஹஸ்ரரபுரூபாவத்தைப்பற்றின விபரீதவுரைகளுக்கு விரிவான மறுப்பு.
- 38—40. பாதுகாஸஹஸ்ரசுலோக ரத்னங்களின் பொருட்பொலிவை விளக்குதல்.
- 40க்குமேல் அநுபந்தம் = ஸ்ரீமதாண்டவன் ஷஷ்ட்யப்தபூர்த்தி மலரில் வெளிவந்திருந்த கட்டுரையொன்றின் பழைய ஆராய்ச்சியின் அநுவாதம்.

விஷயஸூசிகை முற்றிற்று.

யாதவாப்யுதயமும்—அப்பயதீக்ஷிதமும் ஸ்ரீநிகமாந்த தேசிகஸூக்திரஸாநுபவம்

யாதவாப்யுதயமென்பது கண்ணபிரான் சரிதையை நவரஸங்குருமமையச் செய்தருளின ஒரு மஹானாயிம். ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹா தேசிகனுடைய கவிஸிம்ஹத்வத்திற்கு விஜயத்வஜமான காவ்யரத்னமிது. இருபத்துநான்கு ஸர்க்கங்கள் கொண்ட இதற்கு அப்பயதீக்ஷிதரென்கிற மஹாவித்வான் (வட மொழியிலேயே) வியாக்கியானமிட்டார். உண்மையில் அவர் சிறந்த வித்வானேயாகிலும் நாராயணத்வேஷம் நாபியளவும் மலிந்திருக்கப் பெற்றவராதலால் இந்த திவ்யகாவ்யத்திற்கு அவர் வியாக்கியானமிடப் புகுந்தது தகுதியற்றதென்பது பல பெரியார்களின் கொள்கை. எமது கருத்துமதுவேயாகும்.

நாம் சென்னைத் தொண்டமண்டலப் பள்ளி நிலயத்தில் 1937வது வருடம் தொடங்கி ஏழு வருடம் ஸ்ரீபாகவத தசமஸ்கந்தத்தை சனி ரூயிறுதோறுமநுபவித்தோம் ஆயிரவர் அகங்குளீர, கண்ணன் திருவாய்ப்பாடியில் எழுந்தருளியிருக்கையில் நடந்த சரிதைகள் மட்டுமே அவ்வேழுவருடங்களில் அநுபவிக்கப்பட்டன. அவ்வநுபவத்தில் பூர்த்தியாகக் கலந்து கொண்டவர்களில், ரஸிக சூடாமணியென்றும் தார்பிக சக்ரவர்த்தியென்றும் புகழ்பெற்ற ஸ்ரீமதுபயவே. M. ஸுதர்சனமையங்கார் (Timber Merchant Madras) ஸ்வாமியொருவரே இப்போது ஸேவைஸாதித்துவருகிறாரென்று நினைக்கிறேன். (இன்னும் சிலரோ பலரோ இருக்கக் கூடும்.) அப்போது நிகழ்ந்த ஸ்ரீபாகவதாநுபவத்தில் யாதவாப்யுதயாநுபவமே தலைசிறந்து விளங்கிற்று.

ஸ்ரீராமாயணமியற்றிய வான்மீகி முனிவர் தம்முடைய திறமையை அயோத்யா காண்டத்தில் அற்புதமாகக் காட்டினாரென்பர் பெரியோர். அதேபோல் ஸ்வாமி தேசிகன் தம்முடைய திறமையை இம்மஹா காவ்யத்தில் நான்காவது ஸர்க்கத்தில் நன்கு காட்டியருளினார் என்பது அடியேனறிந்த தத்துவம். அப்போதைய ஸ்ரீபாகவதாநுபவத்தில் இந்த நான்காவது ஸர்க்கம் ஒரு சுலோகம் விடாமல் பூர்த்தியாக அநுபவிக்கப்பட்டது. பட்டர் தமது ஸ்ரீரங்கராஜஸ் தவத்தின் பூர்வசகக்கதை நூற்றிருபத்தேழு சுலோகங்களினால் அமைத்ததுபோல, ஸ்வாமி தேசிகனும் இந்த நான்காவது ஸர்க்கத்தை 127 சுலோகங்களினால் அமைத்துள்ளார். ஒவ்வொரு சுலோகமும் இன்சவையே வடிவெடுத்தது. வ்யாக்யாதாவான அப்பயதீக்ஷிதருடைய அரஸிகத் தன்மையை ஆங்காங்கு எடுத்துக்காட்டி இன்சவைப் பொருளை அடியேன் விவரிக்கும்போது (மேலே ப்ரஸ்தாபித்த) நம் ஸுதர்சனமையங்கார் ஸ்வாமி கண்ணுங் கண்ணீருமாயிருந்த விருப்பை இற்றைக்கும் எற்றைக்கும் மறவேன். “யாதவாப்யுதயத்திற்கு தேவரீர் ஒரு வியாக்கியானமெழுதலாகாதோ?” என்றுகூடப் பலகால் கூறியிருக்கிறார். அப்போது அருகலஹரீ பத்திரிகையை நடத்திக்கொண்டிருந்தேனாலால் அதில் பலபல சவைப்பொருள்களை வெளியிட்டிருக்கிறேன். பிறகு ஸ்ரீராமாநுஜனிலும்.

இரண்டொருவருடங்களுக்கு முன்பு யாதவாப்யுதயம் தீக்ஷிதவியாக்கியானத்தோடும் ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவபண்டிதருடைய டிப்பணத்தோடும் அச்சிடப்பட்டதென்று கேட்டு, அதில் நம்முடைய மனக்குறைகள் சிறிதாவது தீர்க்கப்பட்டிருக்குமோவென்று பார்த்ததில் துக்கமே அதிகரித்தது. தேசிக திவ்ய ஸூக்திகளின் ரஸம் இப்படி விரஸமாயிற்றேயென்கிற வருத்தத்தினால் சில சுலோகங்களைமட்டும் இங்கெடுத்து வைரஸ்யத்தை விளக்கி விலக்கி ஸாரஸ்யத்தை யறிவிக்கிறோம் ரஸிகர்களுக்கு. இந்த அறிவிப்பு, ரஸிகர்கள் ரஸகனமான பொருள்களின் அநுபவத்தை இழக்கலாகாதென்கிற கருத்தினால் மட்டுமே.

1. யாதவாப்யுதயத்தில் நான்காவது ஸர்க்கத்தில் ஆரவது சுலோகம்.

✽நந்தச் ச தீவ்ரேண பயேந ஸத்யஸ் ஸமேத்ய பச்யந் அநகம் குமாரம்,
தேநைவ தஸ்ய ந்ரிஜகந்நியந்து: ப்ராயுங்க்த ரக்ஷாம் பரமார்த்தவேதீ ✽என்பது.

பூதனைவந்து முலை லொடுத்து மாண்டவுடனே நந்தகோபர் காப்பிட்டபடியைச் சொல்லுமிந்த சுலோகத்தில் நந்தகோபர்க்குப் பரமார்த்தவேதியென்கிற விசேஷணம் இடப்பட்டுள்ளது, இங்கு தீக்ஷிதர் வியாக்கியானம் செய்திருப்பதாவது “பகவானேவ ஸர்வஸ்ய ரக்ஷக இதி பரமம் அர்த்தம் அவகச்சந் நந்த:” என்பதாக, ‘எம்பெருமானே ஸர்வரக்ஷகனென்கிற உண்மையை யுணர்ந்தவரான நந்தகோபர்’ என்பது இதன் பொருள் இது ப்ரக்ருதத்திற்குச் சேர்ந்தன்றுகையாலே விரஸமான பொருளென்ன வேண்டும். இங்குச் சுவைமிக்க பொருள்களீர். (பரமார்த்த வேதீ) எம்பெருமான் தானே ஸர்வரக்ஷகனாயிருக்கச் செய்தேயும் தனக்குப் பிறர் செய்யும் ரக்ஷையினுள் தான் ரக்ஷணமுண்டாகுமென்று நினைப்பவனென்கிற பரமார்த்தத்தை யுணர்ந்தவர் நந்தகோபர் என்றபடி. அவனுக்குப் பிறர் செய்யும் ரக்ஷையாவது காப்பிடுதல். பல்லாண்டு பாடுதல். போற்றியென்னுகல் முதலியனவாம். விபவாவதாரங்களிலும் அர்ச்சாவதாரங்களிலும் அன்பர்கள் பல்லாண்டு பாடுவதாலேயே [அதாவது மங்களாசாஸனம் செய்வதாலேயே] தனக்கு ரக்ஷணமுண்டாவதாக நினைப்பவனென்பதில் எம்பெருமானார் தர்சனத்தவர்களுக்கு விவாதமோ ஸந்தேஹமோ இராது. விபவத்தில் ✽தத் தே பவது மங்களம்✽ ✽யாம் ஒஷதிரிவாயுஷ்மந்! ✽இத்யாதி மங்களா சாஸனத்தினாலேயே பகவானுக்கு அநிஷ்டரில் ருத்தியுண்டானதாக ஆசாரியர்கள் நிர்வஹிக்கக் காண்கிறோம். அர்ச்சையில்✽ திருப்பல்லாண்டு பாடுவது அவன்றன் திருவுள்ளத்தையடியொற்றியெயன்றோ அமைந்தது. திருவாய்ப்பாடியில் வீதிகளிலே ஸ்வைரவிஹாரம் பண்ணித்திரிகிற கண்ணபிரானே தோக்கி யசோதை கூறுகின்றார் ✽காப்பாருமில்லை கடல்வண்ணாவுன்னைத் தனியேபோய் எங்கும் திரிதி ✽என்று. ✽காக்குமியல் வினன் கண்ணபெருமானென்று யசோதை அறிந்திருக்கக்கூடும். ஆயினும் கடல் வண்ணா! என்னும்படியான வடிவழகைக் கண்டவாரே அவனுடைய ரக்ஷகத்தவத்தை மறந்து ரக்ஷயனே இவனென்று ப்ரதிபத்திபண்ணியன்றோ ‘காப்பாருமில்லை கடல் வண்ணாவுன்னை’ என்றார். ஆக, இவனே ஸர்வ ரக்ஷகனென்று உணர்வது பரமார்த்தவுணர்வன்று; நந்தகோபர் அப்படி. யுணர்ந்திருந்தாராகில் இவனுக்குத் தாம் ரக்ஷயிட்டிருக்கவேமாட்டார். நாம் ரக்ஷயிட்டால் ன்றி இவன் அபாயமற்றிருக்க மாட்டானென்று உள்ளபடி உணர்ந்தாலேயே ரக்ஷயிட்டார். தீக்ஷிதர் இச்சுவைப் பொருளையுணருங் குடியிலே பிறத்திலராதலால் இப்பரமார்த்தம் அவர்க்கு ஸ்புரியாதது விபப்பன்றுகிடீர். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பண்டிதர்க்கும் ஸ்புரிக்கவில்லையே! மற்றோரிடம் செல்வோம்.

(4)

2 அவ்விடத்திலேயே பதினாறாவது சுலோகம்

✽விச்வாநி விச்வாதிகசக்திரேகோ நாமாநி ரூபாணி ச நிர்மிமான:,
நாமைகதேசக்ரஹணேபி மாதூர் பபூவ க்ருஷ்ணோ பஹுமாதநாதர்ம.

என்பது. சிறுபிள்ளைகள் வார்த்தை சொல்லத் தொடங்கும்போது அவரவர்களின் பெயர்களைப் பூர்த்தியாகச் சொல்லமாட்டாமல் அரைகுறையாகச் சொல்வது இயல்பு. ஸ்ரீக்ருஷ்ணகிசோரனும் உற்றருறவினர் தோழன்மார் முதலானோருடைய நாமங்களைக் கொச்சையாகச் சொல்லச் செய்தேயும் தாய்க்கு உள்ளம் பூரித்து விட்டது—என்கிறது இல்தி, இங்கு இவ்வர்த்தம் அனைவர்க்கும் எளிதாகத் தெரியக் கூடியதேயாம், தீக்ஷிதர் இங்கு வியாக்கியானிப்பதாவது—
‘மாதூ: யசோதாயா: நாமைகதேசக்ரஹணேபி அஹோ மாதூர் நாம க்ருஷ்ணாதீதி வாத்ஸல்ய

வுதாம் பந்தூநாம் ச்லாகாவிஷய: அபூத் இத்யரீத்த:” என்று; இவ்விடத்திற்கு இதுவா பொருள்;; . மாதூர் பபூவ க்ருஷ்டேண பஹுமாநபாத்ரம்’ என்றுள்ள மூலத்தை அந்தோ! ஒடித்திட்டாரே. உலகத்தில் சிறுபிள்ளைகள் செய்யும் நாமமைகதேச க்ரஹணம் தாய் விஷயத்தில் மட்டுமன்றே. கண்ணபிரானும் தாய் விஷயத்தில் மட்டும் அதுசெய்ததாக ச்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கவில்லை. “மாதூ: பஹுமாந பாத்ரம் பபூவ” என்று நேரே அந்வயித்து வியாக்கியானிக்கப்ராப்தமாயிருக்க அதைவிட்டு “மாதூ: நாமமைகதேச க்ரஹணேபி,, என்று அஸ்தானே அந்வயங்காட்டி, ச்லோகத்திலில்லாத ‘பந்தூநாம்’ என்னுமொருபதத்தை அநாவச்யகமாகக் கொண்டு கூட்டி ‘வாத்ஸல்யவாதாம் பந்தூநாம் ச்லாகாவிஷயோபூத்” என்று முடித்திருப்பது வீரஸமென்பதை விவேகிகள் உணர்வார்கள். இங்கும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ பண்டிதர் இந்தச் சுவைக் கேட்டைத் தவிர்த்திலர் அவ்வளவேயன்றி மாதாவை சோதா என்றனென்கிறார். இது சோதாக்களின் வார்த்தையல்லவா? பண்டிதர்களா இப்படி எழுதுவது? (5)

3. அவ்விடத்திலேயே முப்பத்து நான்காவது சுலோகம்.

ஆநீதமக்ரே நிஜபந்தநார்த்தம் தாமாகிலம் ஸம்ஹிதமப்பயூர்ணம்,
விலோக்ய நிர்விண்ணதியோ ஜநந்யாஸ் ஸங்கோசசக்த்யா ஸ பபூவ பத்ய:—

கண்ணபிரான் வெண்ணெய் களவுகாண்பது முதலான தீம்புகள் செய்வது கண்ட யசோதைப் பிராட்டி அவளை உரலிலே கட்டிவைக்கக் கருதியதை முந்தின ச்லோகத்தில் சொல்லி, இந்த சுலோகத்தில் அவன்கட்டுண்டபடியை வெகுசமத்தாரமாகச் சொல்லுகிறார். தீக்ஷிதருடைய வியாக்கியானத்திற்கு நிலமல்லாத சுவைகளை இங்கு விவரிக்கிறேன். [அகிலம் தாம ஸம் ஹிதமபி அபூர்ணம் விலோக்ய] கண்ணபிரான் வெண்ணெய் களவுகண்டானென்று யாவருங் கேட்டிருக்கிறீர்கள். ஆசிரிபரும் இங்கு முந்தின சுலோகத்தில் முஹூ: ப்ரவ்ருத்தம் நவரீத செளரீயே என்று ஸூத்தித்துள்ளார், கண்ணனுக்கு வெண்ணெய் வேணுமானால் அதைத் திருடியுண்ணவேணுமோ? யாரைக் கேட்டாலும் சொன்னை கொள்ளையாக அள்ளிக் கொடுக்கக் காத்திருக்கிறீர்களே! கிடைக்கமாட்டாதவிடத்திலன்றோ களவுசெய்ய வேண்டும்; எளிதாகக் கிடைக்குமிடத்தில் எதற்காகக் களவு செய்தானென்று விமர்சிக்கவேணும்; உண்மை கேண்மின்; வெண்ணெயிலாசையென்பது வியாஜம்; கட்டுண்டிருந்து தன்னுடைய அத்யந்தஸௌலப்ப குணத்தைக் காட்டியுக்க வேணுமென்பது முக்கியமான ஆசை. திருநாட்டில் காட்டமுடியாத இத்தகையதிருக்குணங்களைக் காட்டுதற்கேயன்றோ முக்கியமாக இங்குத் திருவவதரித்தது. ஆக, கட்டுண்டு கிடக்கையாகிற பெருங் குணத்தைக் காட்டவேண்டியே களவுசெய்தான். பிறரிடம்கேட்டு வாங்கியுண்டானாகில் கட்டியடிக்கப் ப்ரஸக்தியில்லையன்றோ. கண்ணனுடைய சிறுச்சேவகங்கள் பலவிதம். சிலசமயங்களில் களவு செய்துவிட்டுத் தாய்க்குப் பிடி கொடாமலே தாயெடுத்த சிறுகோலுக்கு உனைந்தோடி உள்சிறப்படியே ஓடிப்போவது முண்டு; தாய் கையில் பிடிபட்டும் அவளால் கட்டமுடியாதபடி செய்துகொள்வதுமுண்டு. அதற்காகக் கண்ணன் வீட்டிலுள்ள கயிறுகளைத் துண்டு துண்டாக அறுத்து வைத்திட்டுக் களவுசெய்யப் புகுவான். அப்போது யசோதையின் கைக்கு வேணுமென்றே அகப்படுவான். அவள் இவளை ஒரு கையால் பிடித்துக்கொண்டு மற்றொருகையால் கயிறுகளையெடுக்கப் போவாள்; அது ஏற்கெனவே இவனால் துண்டு துண்டாக்கப்பட்டிருந்தபடியாலே அது கொண்டு எளிதாகக் கட்டமுடியாமல் அவற்றை ஒன்றோடொன்று முடிபோட்டுக் கட்டப் பார்ப்பன். ஐந்தாறு சுற்றுக்குப்போதும்படி வெகு நீளமாக்கிப் பிறகு கட்டப்புகுவள். அப்பேசுது இவன் பெருக்குவாரையின்றியே பெருக்கமெய்து பெற்றியோய் (திருச்சந்தவிருத்தம்) என்கிறபடியே ஒருக்ஷணத்தில் தன்னுடலைப் பெருக்கிக்கொண்டு அந்தப் பெரிய கயிறு ஒரு சுற்றுக்கும் போராதபடி செய்துவிடுவன். அது கண்ட யசோதை வெகுநாழிகை தான்பட்ட

பரிசீரம் பழுதாயிற்றேயென்று வருந்தி இவனை விட்டுத் தொலைப்போமென்று நினைப்பன். கண்ணன் அந்த நினைவையறிந்தவாறே நாம் கட்டுண்டு கிடந்து காட்டவேணுமென்று நினைத்த பெருங்குணத்தை இழந்து விடலாமோ!' என்றெண்ணி உடனே 'சுருக்குவாரையின்றியே சுருங்கினாய்' என்கிறபடியே முன்பு ஒருசுற்றுக்குப்போராதிருந்த கயிறு பத்தெட்டு சுற்றுக்குப் போரும்படியாகத் தன்னை அநீரணியானாக ஆக்கிக் கொண்டானும். இதை [ஸங்கோச சக்த்யா ஸ பபூவ பத்ய:] என்பதனால் ஆசிரியர் காட்டியருளினார். ஆழ்வார்கள் பலரும் 'கட்டுண்டிருந்தானென்று உரலோடாப்புண்டிருந்தானென்றுமே அருளிச்செய்தார்கள். மதுர கவிகள் ஒருவரே 'கண்ணி நுண்ணிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ணப் பண்ணிய பெருமாயன்' என்று, தன்னைத் தானே கட்டுண்டவனும்படி செய்து கொண்டானென்றார். அதை அடியொற்றியாயிற்று ஆசிரியர் இங்ஙனே ச்லோகமிட்டபடி. 'தம் பபந்த' என்குதே 'ஸ பபூவ பத்ய:' என்ற சொல்லழகு காண்க. தீக்ஷிதர்காண வழியேது?

"தாமாகிலம் ஸம்ஹிதமபி" என்ற இவ்விடத்தில் வடமொழி வேதத்தின் மரும மொன்று கேண்மின். வேகத்தில் ஸம்ஹிதை பதம் க்ரமம் என்று மூன்றுண்டு; நெடுக தண்டா காரமாக ஒதிப்போருவது ஸம்ஹிதை. அதைத் துண்டு துண்டாக்கியோதுவது பதம். அந்த பதங்களை ஒன்றோடொன்று பிணைத்து ஒதுவது க்ரமம். க்ரமம் நெடுகச்சென்றால் அது ஸம்ஹி தையாய்விடும். யசோதை நீளமாக வைத்திருந்த கயிறு ஸம்ஹிதாவஸ்தை; கண்ணன் அதைத் துண்டுதுண்டாக்கினது பதாவஸ்தை. யசோதை அந்தத்துண்டுகளைப்பிணைத்தது க்ரமாவஸ்தை; அது பரியாயேண ஸம்ஹிதாவஸ்தைக்கு வந்துவிடுமன்றே. அப்படி செய்தும் எட்டம் போத வில்லையென்பது [தாமாகிலம் ஸம்ஹிதமபி] என்பதில் உள்ளுறையும் மருமம். க்ரதிதம் என்றே ப்ரக்ரதிதம் என்றே கூறாமல் ஸம்ஹித மென்ற ஆசிரியர்க்கு இந்த விவரணமன்றே பரமபோக்யமாகும். வேதவையேசிகரென்று ப்ரஸித்தரான தீக்ஷிதர்க்கும் ப்ரக்ருதடிப்பண காரருக்கும் இது நிலமன்றே. இனி இந்த ஸர்க்கத்தின் முடிவிற செல்வோம். (6)

4. அதிலேயே 4—126 காளியமர்த்தனகதையைச் சொல்லும் ச்லோகம்.

விவிதமுநிகரோபஜீவ்ய தீர்த்தா விகமீதஸர்ப்பகணு பரேண பும்ஸா
அபஜத யமுதா விசுத்திமகர்யாம் சமிதபஹிர்மதஸம்பல்வா த்ரயீவ.

யமுனையாற்றில் ஓர் மடுவிலிருந்துகொண்டு அம்மடு முழுவதையும் தன் விஷாக்கினியி னால் கொதிப்படைந்த நீருள்ளதாக்கிப் பெருங்கேடு விளைத்த காளியனென்னுங் கொடிய நாகத் தைக் கண்ணபிரான் கொழுப்படக்கினனென்பது காளியமர்த்தன வரலாறு. இவ்வரலாற்றை இந்த ச்லோகத்தினால் கூறினர். ஆசார்ய ஸார்வபௌமரான ஸ்வாமி ஶாமாநுஜர் செய்தருளின செயலேயே கண்ணபிரானுராமாநுஜன் செயலுக்கு உவமையாகக் காட்டியருளினார். எங்ஙனே யென்னில், ஐந்தலை வாய்நாகமாகிய காளியன் யமுனையாற்றைக் கலக்கிக் கெடுத்தானது— விஷவாக்குக்களான புறமத்தவர்கள் மனம் போனபடியெல்லாம் கூறும் தவறான பொருள் களாலே வேதங்களைக் கெடுத்தபடியாம். அந்தக் கெடுதியைக் கண்ணபிரான் நீக்கி எமுனையை எல்லாரும் இனிமையாகப் பருகும்படி செய்ததானது—ஸ்வாமி ஶாமாநுஜர், பிறர் கூறினதவறான பொருள்களை யகற்றி நல்ல பொருள்களை வெளியிட்டு வேதத்தை ஸத்துக்களுக்கு உபஜீவ்ய மாக ஆக்கினபடியாம். யமுனையாற்றின் ஸ்தானத்தில் வேதம் கொள்ளப்பட்டது; காளியன் ஸ்தானத்தில் குதர்க்கவாதிகள் கொள்ளப்பட்டார்கள்; கண்ணனுடைய ஸ்தானத்தில் ஸ்வாமி யெம் பெருமானார் கொள்ளப்பட்டார். தூய பெருநீர் யமுனைத்துறைவனை என்னும்படி

யமுனையாறு இடையறாத பகவத் ஸம்பந்தத்தை யுடையதாயிருந்ததுபோல, வேதமும் பகவத் ஸம்பந்தத்தை நியதமாக வுடையதாயிருக்கையாலே வேதத்தை யமுனையாற்றின் ஸ்தானத்தில் கொள்வது பொருந்தும். குதர்க்கவாதிகளைக் காளியன் ஸ்தானத்தில் கொள்வதற்கான பொருத்தம் இனி உபபாதிக்கப்படுகிறது.

காளியன் ஐந்து தலைகளாலும் நஞ்சை உமிழ்ந்து நாசத்தை விளைத்தானென்று புராணங் கூறும். அப்படியே குதர்க்கவாதிகளும் ஐந்து விதமான தூர்வாதங்களாலே பரமார்த்த நாசத்தை விளைவிக்கின்றார்கள்; எங்ஙனே யென்றால்: (1) ஈச்வரனென்று ஒருவனைக் கொள்வது கூடாது; ஈச்வரனையில்லை—என்பது ஒரு குத்ஸிதவாதம். (2) ஈச்வரனுளனென்று இசைந் தாலும் அவன் அநுமானத்தினால் ஸித்திப்பவனெயன்றி சாஸ்திரத்தினால் ஸித்திப்பவனல்லன் என்பது மற்றொரு குத்ஸிதவாதம். (3) சாஸ்திரங்களைக் கொண்டே ஈச்வரனை அங்கீகரித்தும் அவனுக்குக் குணங்களும் வீக்ரஹமும் வீபூதியும் இல்லையென்பது வேறொரு குத்ஸிதவாதம். (4) ஈச்வரன் ஒருவனே யென்பதில்லை. பலபல ஈச்வரர்களுளரென்று பல தெய்வங்களுக்கு ஈச்வரத்வம் காட்டி வாதித்தல் இன்னுமொரு குத்ஸிதவாதம் (5) பிரபஞ்சமே கிடையாத, எல்லாம் குனியம் என்று ஸர்வ குன்யவாதம் பண்ணுகை ஸர்வோத்தங்கமான குத்ஸிதவாதம். ஆக இப்படிப்பட்ட ஐவகையான அபார்த்த வாதங்களினால் வேதத்தைக் கெடுத்த குதர்க்க வாதிகள் காளிய ஸ்தானத்திலே கொள்ளப்படுவது பொருந்தும். இக்கெடுத்தலையெல்லாம் நம் ஆசார்ய ஸர்வபௌமர் அநேக ஸதார்த்த நிருபணங்களினாலே போக்கியருளினார். இங்கே மற்றொரு விசேஷமும் காணலாம். சுவாய்த்த காளியன்மேல் நடமாடிய கூத்தனார் என்று குடிக்கொடுத்தசடர்க்கொடி பணித்தபடி காளியன்தலையிலே கண்ணிரான அடியிட்டு நடனம் புரிந்தாப்போல, ஸ்வாமி யெம்பெருமன்கூருடைய ஸம்பந்த ஸம்பந்தமுடைய நாம் நாவலிட்டு உழிதருகின்றோம் நமன்தமர் தலைகள் மீதே என்று தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரருளிச் செய்த கணக்கிலே யமகிங்கரர்களின் தலையிலே அடியிட்டுக் கூத்தாடப் பெறுவோம். “ததர்யமத தூர்மதஜீவலிதேசதஸாம் வாதிராம் சிரஸ்ஸு நிஹிதம் மயா பத மதக்ஷினம் லக்ஷ்யதாம்” என்ற யதிராஜஸப்தகலிலுக்கிப்படியும் காளியஸமரிகளின் தலைமேல் நடனம் செய்வோம். ஸத்யமாக தேசிகள் திருவுள்ளத்திலுறைந்த அர்த்தங்களையே இங்கு நாம் வ்வரித்தோம். இவ்வர்த்தங் களை தீக்ஷிதர் வியாக்கியானிக்கப் ப்ரஸக்தியேது? காளிய ஸ்தானத்திலே நிற்பவரன்றோ அவர். தமிழரையாசிரிடர் ஸ்ரீவைஷ்ணவபண்டிதராயிருந்து இப்பொருள்களை லவலேசமும் காட்டாமல், (யமுநா) என்பதற்கு (வேதமூர்த்தியான ஸூர்யனின் பெண்ணான யமுனையானது என்று உரையெழுதி வெகு விசேஷார்த்தம் ஸாதித்துவிட்டதாக அபிமானிக்கிறார். மேலுள்ள இரண்டு வரிகளும் பொருளற்றவையே. ...

5. முதல்ஸர்க்கத்தின் முடிவு சுலோகம்

“ஆச்வால்ய வாகம்ருதவ்ருஷ்டிராதிதேயான் தைதேயபாரநமிதாம் தரணீஞ்ச தேவீம், ஆவிர்ப்பூஷுரநகோ வஸுதேவபத்ந்யாம் பத்மாபதி: பரணிததே ஸமயம் தயாயா:”

என்பதாம். தேவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி எம்பெருமான் தேவகிப் பிராட்டியாரிடம் திருவவதாரம் செய்து தனது திருவருளைப் பிரகாசிப்பிக்கத் திருவுள்ளம் பற்றினபடியைச் சொல்லுவது இந்த சுலோகம். இதில் உத்தரார்த்தத்தில் (ஆவிர்ப்பூஷு:) என்றவுடனே (அநக:) என்றொரு விசேஷணமுள்ளது. தோஷமற்றவன் என்பது இதன் பொருள். அகில வேயப்பர்த்யரீகனென்றபடி, எம்பெருமானுக்கு தோஷமில்லாமையை அந்தந்த பிரகரணங்

கருக்குத் தக்கபடி உபபாதிக்க வேண்டும். ப்ரக்ருதத்தில், ஆவிர்ப்பூஷா—அவதரிக்கத் திருவுள்ளம் பற்றினான் என்று சொல்லி, உடனே அநக:—அவத்யமில்லாதவன் என்றமையால், அஸ்மதாதிகளின் பிறப்புக்கு நல்வினை தீவினைகளாகிற கருமம்காரணமாகிறுப் போலே பகவானுடைய அவதாரத்திற்கும் கருமம் காரணமாகிறதோவென்று சங்கிக்க நேருமன்றே. அவ்விதமான பிறப்பாகில் அது அவத்யமேயாகுமன்றே. பகவான் கருமம் காரணமாக வன்றிக்கே கேவலம் கருணையே காரணமாக அவதரிக்கின்றனாகையாலே அத்தகைய அவத்யத்திற்கு அவகாசமில்லையென்பது இங்கு விவக்ஷிதம். அலங்கார சாஸ்தரத்தில் பரிகர மென்று ஓர் அலங்காரம் சொல்லிற்று. அலங்கார: பரிகர: ஸாபிப்ராயே விசேஷணே என்று அதன் லக்ஷணமும் சொல்லிற்று. ஒருகருத்தோடு விசேஷணமிட்டால் அங்கு பரிகராலங்கார மென்ற படி. இவ்வலங்காரமே ஆசிரியரால் இங்கு உத்தேசிக்கப்பட்டது. அதை ஆசிரியர் தாமே நான்காவது பாதத்தினால் [ஃபத்மாபதி: ப்ரணிததே ஸமயம் தயாயா: ஃ என்பதனால்] விளக்கியருளினார். ஆக அநக: என்பதற்கு—கர்மவச்யனாகிப் பிறவாதவனாகையாலே கர்மவச்யத்வமாகிற தோஷமில்லாதவன் என்பதே இங்கு ஆசிரியர் திருவுள்ளம் பற்றின பொருளாகும்.

வியாக்கியான சரீத்தாவான அப்பயதீக்ஷிதர் இங்கு அநக:—நிரவத்ய: தத்சத் கர்மாநு ரோதிதயா வைஷம்யநைர்க்ருண்ய தோஷரஹித:—”என்றெழுதியுள்ளார். அவரவர்கள் செய்யும் புண்யபாபருப கருமங்களையொட்டிப் பலன் கொடுப்பவனாகையாலே வைஷம்யநைர்க்ருண்யமாகிற தோஷமில்லாதவன்—என்பது இந்த வாக்கியத்தின் பொருள். பகவான் உலகங்களைப் படைக்குங்காலத்திலே இப்படிப்பட்ட கோஷசங்கையும் தத்பரிஹாரமும் சாரீரகமீமாம் ஸையில் “வைஷம்யநைர்க்ருண்யே நஸாபேக்ஷத்வாத்” என்கிற ஸுத்தரத்திலேறியுள்ளது. பட்டரும் ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவ—உத்தராதகத்தில்—ஃநிம்நோந்நதஞ்ச: கருணஞ்ச ஜகத் விசித்ரம் கர்ம வயபேக்ஷ்ய ஸ்ருஜதஸ் தவ ரங்கசேஷிர்!, வைஷம்யநைர்க்ருணதயோர் ந கலு ப்ரஸக்தி: தத் ப்ரஹ்மஸுத்தரஸசிவா: க்ருதயோ க்ருணந்தி: என்கிறச் சிலோகத்தினால் இதனை விசதிக்கிற தருளிணர். அங்கு அதற்குமுன் சுலோகத்தில் (ஃஅசிதவிசேஷிதர் ப்ரலயஸ்மரி ஸம்ஸரத:ஃ இத்யாதியில்) ஸ்ருஷ்டிப்ரஸ்தாவம் உள்ளபடியினால் அடுத்த சுலோகம் அங்ஙனே அமைய வேண்டியதாயிற்று. இங்கு ஸ்ருஷ்டிப்ரஸ்தாவமில்லை, அவதாரப்ரஸ்தாவமேயுள்ளது. இதற்குச் சேர ‘கர்மவச்யத்வமாகிற தோஷமற்றவன் என்னும்’ பொருளே பொருந்தும். மற்றுயிப்புடையிலே வேறுவகையானபொருளும் பகரலாமேயல்லது வைஷம்யநைர்க்ருண்ய தோஷமற்றவன் என்னும் பொருள் ஸர்வாத்மநா இங்கு அப்ரஸக்தம்

அடியேனெழுதி வெளியிட்டுள்ள தன் சரிதையில் பக்கம் 141ல்

இதுபற்றிய இதிஹாஸ மொன்றுள்ளது. அது வருமாறு:—

ஸ்ரீரங்கத்தில் ஸ்ரீமத் புத்தங்கோட்டம் சீமாச்சார்ஸ்வாமியென்று ஸுப்ரஸித்தரான ஜ்ஞானாநுஷ்டான சீலர் எழுந்தருளியிருந்தார். அந்த ஸ்வாமி அஹோபிஷ மடத்து ஆஸ்தான வித்வானென்றும் விளங்கி வந்தார். அந்த ஸ்வாமியின் பரிசயம் அடியேனுக்கு அதற்கு முன்பு கிடையாது. அடியேன் காவேரிக்காக்கச் சென்றுகொண்டிருக்கையில் அந்த ஸ்வாமி ஒரு திருமானிகை வாசல் திண்ணையில் எழுந்தருளியிருந்து சிலர்க்கு யாதவாப்புதயபாடம் ஸாதித்து வருகிறார். வீதியூடே சென்றுகொண்டிருந்த வடியேனைப் பரமப்ரேமத்துடன் கடாஷித்து அழைத்துக் குசலப்ரச்சம்பண்ணி உட்கார்ச்செய்தார். பிறகு பாடம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதில் முதல் ஸர்க்க முடிவில்

“ஆச்வாஸ்ய வாகம்ருதவ்ருஷ்டிபிராதிதேயாந் தைதேயபாரநமிதாம் தரணீஞ்ச தேவீம்,

ஆவிர்ப்பூஷாரநகோ வஸுதேவபத்ர்யாம் பத்மாபதி: ப்ரணிததே ஸமயம் தயாயா:” என்கிற இந்த சுலோகம் ப்ரவசன மாகிறது.

பூபாரத்தையும் அஸுரோபத்ரவத்தையும் நீக்கும்படி பூமிதேவியாலும் தேவதைகளாலும் பிரார்த்திக்கப்பட்ட ஸ்ரீராப்திராதன் அவர்களைத் தேற்றியனுப்பிய தான் தேவகிப் பிராட்டியாரிடம் பிறந்து தனது தயையை வெளிப்படுத்த உத்தேசித்தான்—என்பது இந்த ச்லோகத்தின் தாற்பரியம். இதில் [அநக:] என்னும் விசேஷணம் பகவானுக்குள்ளது. அகில ஹேயப்ரத்ய நீகனென்று வேதாந்தங்கள் போற்றிவன்ற பெருமானுக்கு இல்லையாகச் சொல்லப்படுகிற அவத்யம் எதுவென்று சங்கைவரக்கூடும். இதன் வியாக்கியானத்தில் அப்பயதீக்ஷிதர் “அநக.—அநவத்ய: தத்தத் கர்மாநுரோதிதயா வைஷம்ய நைர்க்ருண்ய ஷறித;” என்றெழுதியுள்ளார்: அவரவர்கள் செய்யும் புண்யபாபருப கருமங்களைப் பின்செல்பவனாதலால் வைஷம்ய நைர்க்ருண்யங்களாகிற தோஷங்களில்லாதவன்—என்பது இந்த வியாக்கியான வாக்கியத்தின் பொருள். பகவான் ஐகத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிற காலத்திலே இப்படிப்பட்ட தோஷங்களுக்கு சங்கையும் பரிஹாரமும் சாரீரகமீமாம்ஸையில் ஏற்பட்டிருப்பது வாஸ்தவம். பட்டரும் பூரீரங்கராஜஸ்தவ உத்தரசதகத்தில் ஈநிபநேநந்தஞ்ச கருணஞ்ச ஐகத் விசித்ரம் கர்ம வ்யபேக்ஷய ஸ்ருஜகஸ் தவ ரங்கசேஷிந், வைஷம்யநிர்க்ருணாதயோர் ந கலு ப்ரஸக்தி: தத் ப்ரஹ்மஸூத்ரஸிவாச் ச்ருகயோ க்ருணந்தி என்கிற ச்லோகத்தினால் இதனை விசதீகரித்தருளினார். ப்ரக்ருதே ஐகத்ஸ்ருஷ்டி யைச் சொல்லுகிற ப்ரகரணமாக இருந்தால் இங்ஙனே பொருள் பணிக்கத் தக்கதாகும். இது அந்த ப்ரகரணமன்று; பகவான் தன்னுடைய திருவவதார ப்ரகரணமென்பது ஸ்பஷ்டம். இந்த ப்ரகரணத்தில் (அநக:) என்பதற்கு வைஷம்ய நைர்க்ருண்ய தோஷமில்லாதவன் என்று பொருள் கூறுவது ஏலாது. இவ்விஷயத்தை அந்த புத்தங் கோட்டம்ஸ்வாமி விமர்சியாமல் வியாக்கியானத்திலுள்ள படியே பாடம் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்.

இதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த அடியேன் “இங்கே ஒரு விவகையுண்டு, விஜ்ஞாபிக்கலாமோ?” என்று கூறி; அவ்விடத்து வியாக்கியான பங்க்தி பொருந்தாதென்பதை விஜ்ஞாபித்தேன். பரிகராலங்காரம் அமைய அருளிச்செய்யப்பட்ட (அநக:) என்னும் விசேஷணத்திற்கு வைஷம்யநைர்க்ருண்ய தோஷமில்லாதவனென்கிற பொருள் அப்ரஸக்த மென்று உபபாதித்தேன். அப்பய தீக்ஷிதர் எவ்வளவு வியாபகர்; அவருடைய வியாக்கியானத்திற்கு குற்றங்குறை கூறுகின்றீர்; (அநக:) என்பதற்கு வேறு எவ்விதமாக அர்த்தம் சொல்ல முடியும்; நீர் சொல்லும் பார்ப்போம்” என்றார். “அஸ்மதாதிகளுடைய பிறப்புக்குக் கர்மம் காரணம்; கர்மவச்யத்வமாகிற தோஷம் நமக்குண்டு; எம்பெருமான் க்ருபாவச்யனாகிப் பிறக்கிறானெயொழியக் கர்மவச்யனாகிப் பிறப்பதில்லை. ஆகவே கர்மவச்யத்வமாகிற தோஷமில்லாதவன் என்பதே இங்குப் பொருந்தமான பொருள்; இந்த ரீதியில் மற்றும் சில பொருள்களும் சொல்லலாம்; தீக்ஷிதர் எழுதியுள்ள பொருள் இவ்விடத்திற்குப் பொருந்தாதுதான்” என்று அரைமணிகாணம் விவரித்து விண்ணப்பம் செய்தேன். அதன்மேல் அந்த ஸ்வாமி சீற்றத்தோடு சில வார்த்தைகள் ஸாதிக்க ‘சேஷம் கோபேந பூரயேத் என்பது தெரிந்ததுதானே” என்றேன்.

அதைக்கேட்டவுடனே அவர்க்கு இன்னமும் அளவுகடந்த சீற்றமுண்டாகிவிட்டது அந்தோ! வைரஸ்யமதிசரித்துவிட்டதே யென்று உடனே அடியேன் அகன்றுவிட்டேன். அப்போது ஸாயம்ஸந்த்யாஸமயம்; ஒரு நாழிகை கழித்து அடியேன் ஸன்னிதிக்குள் விடைகொண்டேன்; அப்போது வஸந்தோத்ஸவமென்று ஞாபகம். அங்கே அடியேன் ஒருபக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கையில், அந்த புத்தங்கோட்டம் ஸ்வாமியும் அங்குப் பெருமான் லேவைக்காக வந்து அப்போது அங்கு உபஸ்திதர்களாயிருந்த சில வித்வான்களுக்கு அடியேனைச் சுட்டிக் காட்டி “இந்த பிள்ளையாண்டான் யாரோ தெரியவில்லை; என்னிடம் வலுவில் வந்து செஷம் கோபேந பூரயேத் என்கிறார்; எனக்கு ஆறவையில்லை; என்று பெருமிடறு செய்து பலபல

ஸாதிக் கிருர். அவர்களெல்லாரும் விஷயமென்ன? என்று கேட்க; அதற்கு அவ “விஷயம் எதுவாவதிருக்கட்டும்; இவருடைய வயது என்ன? என்வயது என்ன? இவர் வந்து என்னை (சேஷம் கோபேஸ்ரயேத்) என்பதா? இது என்ன த்ருஷ்டத்தனம்!” என்று கத்துகிருர்; ஆரூத சீற்றம் பொங்க அலமருகின்றார்.

அப்போது அங்கு எழுந்தருளியிருந்த மஹாப்ராஜ்ஞான ஸ்ரீமத்பரம ஹம்ஸ பெளண்ட ரீகபுரம் ஸ்வாமி “தேவரீருக்குக் கோபமுண்டானபடியாலன்றே அவர் சேஷம் கோபேஸ்ரயேத் என்று சொல்லியிருக்கவேண்டும்; தேவரீருக்கு கோபமுண்டானது வாஸ்தவந்தானே: எதனாலுண்டாயிற்று? நடந்தவிஷயத்தை நாங்கள் தெரிந்துகொள்ளும்படி ஸாதிக்கலாகாதோ?” என்றார். பிறகு, நடந்த விஷய சர்ச்சைகளை அந்த ஸ்வாமியே விரித்துரைக்க நேர்ந்தது. அடியேன் விஜ்ஞாபித்தவற்றையும் அந்த புத்தங்கோட்டம் ஸ்வாமியே அநுவதிக்கப்ராப்த மாயிற்று. எல்லாவற்றையும் கேட்ட பெளண்டரீகபுரம் ஸ்வாமி “அந்த பிள்ளையாண்டான் சொன்னதில் அவத்யம் ஒன்றுமில்லையே; அதன்மேல் இவ்வளவு மஸ்தாபம் வளருவதற்கு வேறுதுவில்லையே, அப்படியும் சொல்லலாமென்று தேவரீர் ஒரேவார்த்தையில் முடித்திருக்கலாமே” என்று ஸாதிக்சார். அப்போது பக்கத்திலிருந்த மற்றொரு வித்வான் “அப்படியும் சொல்லலாமென்று சொன்னால் அந்த பிள்ளையாண்டான் விட்டுவிடுவாரோ? அப்படித்தான் சொல்லவேணும்; வேறுவிதமாகச் சொல்லக்கூடாதென்பதன்றே அவருடைய அபிப்ராயம் என்றார். இப்படியாக வார்த்தைகளின்மேல் வார்த்தை மிகமிக வளர்ந்து சென்றது. தீக்ஷிதர் எழுதியிருப்பது ரஸ்யமன்று என்றே பலரும் முடிவுசெய்தார்கள். இவ்விஷயம், அப்போது நடந்துகொண்டிருந்த ஸுப்ரஸித்தமான வேதாந்த தீபிகா பத்ரிகையில் வெளிவந்து முள்ளது. புத்தங்கோட்டம் ஸ்வாமியோடு அன்று தொடக்கமான வாதம் அவ்வளவோடு நின்றுவிடாமல் மற்றும்பல விஷயங்களிலும் பெருகிப்ரஸ்பரம் பல க்ரந்த ரசனைகளும் ஏற்பட்டுவிட்டது.

அன்பர்களே! இது ஜகத்ப்ரஸித்தமான இதிஹாஸம். இதனையறியாத ஸ்ரீவைஷ்ணவர் ஒருவருமில்ர். இத்தமிழுரையாசிரியரும் அறிந்தவரே. அறிந்து செய்யக்கூடியதென்னவிரிசுக் கிறது. தீக்ஷிதவியாக்கியானத்தை மறைக்கவோ திருத்தவோ முடியாமல் அப்படியே அச்சிட்டுவிட்டார். தாம் ஒரு தமிழுரையெழுதிவருகிறாரே. அதில் தீக்ஷிதரையும் தழுவாமல், நம்முடைய ஜகத்ப்ரஸித்தமான விவரணத்தைக் கண்டதாகவும் காட்டிக்கொள்ளாமல் பரம ஸாதுவாய் “திருமால் குற்றமற்ற தான்... ..” என்று முடித்திட்டார். உள்ள பதத்திற்கு உரையிட்டால் போதுமன்றே. உண்மையில் இது அநபாயமான வழி, “குற்றமற்ற திருமால்” என்றானே “திருமால், குற்றமற்றதான்” என்று வாக்யபேதம்பண்ணி யெழுதியதில் ரஸகனமான விசேஷார்த்தமிருக்கும் போலும்.

இப்படி நாலேந்து சுலோகங்களையே எடுத்துக்காட்டுவதனால் என்னாகும். திடீர் திடீரென்று எந்த ஏட்டைப் புரட்டினாலும் வருந்தக் தக்கதாகவேயுள்ளது. “குணதோஷௌ புதோ க்ருஹ்ணன்..... கண்டே நியச்சதி” என்கிற சுலோகத்தின்படி தோஷ ப்ரகாசனம் பண்ணுவது யுக்கமன்று; நமக்கு தோஷப்ரகாசனம் உத்தேச்யமுமன்று; பலவாயிரக்கணக்கான பணத்தைச் செலவு செய்து செய்யும் பெரிய காரியங்கள் அவ்ஜ்ஞரீகளுக்குப் பஹுஜ்ஞரீகளுக்கும் ஒருங்கே பயன்படவேண்டும்; அந்யதரீகளுக்காவது பயன்படவேண்டும். சுவைமிக்க பொருள்களை எழுதவே வேண்டா. வ்யுத்பந்நர்கள் பரிஹரிக்கவோ வசைகூறவோ இடமில்லாதபடியாகவாவது இருக்கவேண்டாவா? “காஷாயதண்ட மாத்ரேண யதி: பூஜ்யோ ந ஸம்சய:” என்பதற்கு, காஷாய தண்டங்களைமட்டும் கண்டு யதி யென்று கௌரவிக்கக்கூடாது; ஸம்சய:— அவருடைய நடத்தைையில் ஸம்சயிக்க வேண்டியிருக்கிறது-

என்று பொருள் கூறுமாபோலே நேர்வழியைவிட்டுக் குடிமமானவழியை அவலம்பித்து அரித்தமுரைத்தால் இது உலகுக்குச் செய்த உபகாரமாகுமா?

யாதவாப்யதயத்திலே நாலாவது ஸர்க்கத்திலே (28)

“தரஸ்யந் முகுந்தோ நவநீத சௌர்யாத் நிர்ஃபுக்நகாத்ரோ நிப்ருதம் சயாநஃ,
நிஜாநி நிச்சப்ததசாம் யயாசே பத்த்வாஞ்ஜலீம் பாவவிபூஷணநி.”

என்பதொரு ச்லோகம். சிறிய திருமடலில் “ஆங்கொருநாளாய்ப்பாடி, சீராக்லையல்குல் சீரடிச் செந்துவர்வாய், வாரார்வனமுலையாள் மத்தாரப் பற்றிக்கொண்டு.....சீரார் தயிரீ கடைந்து வெண்ணெய் திரண்டதனை, வேரார்நுதல்மடவாள் வேரூர்கலத்திட்டு, நாராருநீ யேற்றி நன்கமையவைத்ததனைப் போரார் வேற்கண்மடவாள் போந்தனையும் பொய்யுறக்கம், ஓராதவன் போலுறங்கியறிவுற்றுத், தாரார் தடந்தோள்களுள்ளளவுங் கைநீட்டி ஆராத வெண்ணெய் விழுங்கி, அருகிருந்த மோரார்குடமுருட்டி முன்கிடந்ததானத்தே, ஓராதவன் போல் கிடந்தான்” என்றதையும் மற்றும் சில பாசரங்களையும் திருவுள்ளத்திற்கொண்டு இந்த ச்லோக மருளிச் செய்திருக்கிறார் ஸ்வாமி, இதன் சுவைமிக்க பொருள்களை இங்கு நான் விவரிக்கப் புகவில்லை. இவருரையில் வருந்தத்தக்கதொன்றைமட்டும் காட்டுகிறேன்.

மேலே காட்டின சுலோகத்தில் உத்தரார்த்தத்தில் “யயாசே பத்த்வா அஞ்ஜலீம் பூஷணாநி” என்றிருக்கிறது. கைகூப்பிக்கொண்டு யாசித்தானென்று எளிதாகப் பொருள்படா நிற்க, தீக்ஷிதரும் இம்படியே அவ்வயித்து உரைத்திருக்க, (அஞ்ஜலீம் பத்த்வா) என்றதைப் பூர்வார்த்தத்திலே கொண்டுபோய் [அஞ்ஜலீம் பத்த்வா சயாநஃ] அஞ்சி உடலை ஒடுக்கிக் கொண்டு அசையாமல் ஓரிடத்தில் கைகளைக் குவித்துக்கொண்டு கவிழ்ந்து படுத்தவனான— என்றெழுதுகிறார் தமிழரைகாரர். இது கண்விழித்துக்கொண்டு எழுதினதா? கண்ணுறங்கிக் கொண்டே யெழுதினதா? என்று தெரியவில்லை. “அஞ்ஜலீம் ப்ராங்குமக: க்ருத்வா ப்ரதிசிச்யே மஹோததே:” என்று ஸ்ரீராமாயணத்தில் சொன்ன ஸமுத்ர தீர்சயனமா இது? ஒவ்வொருவரும் ச்லோகத்தையும் உரையையும் வாசித்துப் பார்க்கவேணும். உற்று ஊன்றிப் பார்க்கவேண்டா; மேலெழப்பார்த்தாலும் போதுமே. இங்கிருந்து சில ஏடுகளைத் தள்ளுவோம்; மேலே ஆருவது ஸர்க்கத்தில். (ச்லோ-4.)

அதியஜேத நிஜாம் யதி தேவதாம் உபயதச் ச்யவதே ஜுஷதேப்யகம்,
க்ஷிதிப்ருதவ ஸதைவதகா வயம் வநமிஹாநவதா கிமஹித்ருஹா.

என்பது

இடையர்கள் வழக்கமாக இந்திரனுக்குப் பூஜை செய்துகொண்டிருந்ததைக் கண்ணபிரான் விலக்கி, அந்தப் பூஜையை மலைக்கு இடும்படி. நியமிக்கும் பிரகரணத்திலுள்ள சுலோகமிது. ப்ரத்யக்ஷமாக நம்மையும் பசுக்களையும் ரக்ஷிக்கின்ற மலையைவிட்டு, ரக்ஷிக்கமாட்டாதவனான இந்திரனைப் பூஜிப்பதனால் என்ன பயன்? என்பது இங்குக் கூறப்படுகிறது. இந்திரனாலே என்று பொருளுடையதான [அஹித்ருஹா] என்கிற பதத்திற்கு தீக்ஷிதருமெழுதாதவொரு விசேஷார்த்தமெழுதுகிறார் தமிழரைகாரர்;

“அஸுரோபி வருத்ரோ பாகவத இதி
தத்த்ரோஹோ ந யுக்த இதி பாவ:”

வ்ருத்ரன் அஸுரனானாலும் அவன் பகவத்பக்தனாகையாலே அவனைக் கொன்றது தவறு என்று பாவம்—என்றெழுதப்பட்டுள்ளது: “என்று பாவம்” என்றது யாருடைய பாவமோ?

இந்தப் பாவம் இங்கு எதற்காகத் தெரிவிக்கப்படுகிறதோ தெரியவில்லை. பெரியாழ்வார் “சீமாலிகனவனோடு தோழமைக் கொள்ளவும் வல்லாய், சாமாறவனை நீயெண்ணிச் சக்கரத்தால் தலைகொண்டாய்” என்று கண்ணன் கதையொன்று அருளிச்செய்கிறார். மாலிகன், தனக்குத் தோழனாயிருக்க அவனைத் தலையறுத்தது தப்பு என்று பாவம்—என்றெழுதியிருப்பார் போலும். இந்திரன் வருத்தனைக்கொன்றது தவறாகையாலே அவனை ஆராதிக்கக் கூடாது என்கிறார். கண்ணன்—என்று பாவத்தை விவரிப்பார்போலும். இப்படி விரஸமான பொருள்கள் பலபல.

[**சூதிப்ருதைவஸதைவதகா வயம்:**] என்றதற்குப் பதவுரையெழுதுகிறார்—“இம்மலையையே தேவதையாக நாம் உடையவராவோம்” என்று; இவ்வுரையினால் தெரிவதென்ன வென்றால், இடையர்கள் இம்மலையைத் தேவதையாகக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லுவதாகவும், அது பிசகு, நாம் இம்மலையையே தேவதையாகக்கொள்ள வேண்டுமென்று கண்ணன் வற்புறுத்துவதாகவுமே தெரியவரும். மூலத்திற்கு இதுவா பொருள்! இம்மலையையே நாம் தேவதையாகவுடையோம், தேவதையாகக் கொண்டிருக்கிறோம்—என்றல்லவா பொருள். ஆவோம் என்பது எதிர்காலத்தில் எரித்திக்கவேண்டிய விருப்பத்தைத் தெரிவிக்கும் தென்பதை அந்தோ அறிந்திலர். “எற்றைக்குமேழேழ் பிறவிக்கும் உன்றனோடுற்றோமேயாவோம்” என்கிற திருப்பாவைப் பாசரத்தைச் சிந்தனை செய்தாலும் போதும். “உன்றனைப் பிறவிபெறுந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம்” என்றாப்போல “இம்மலையையே நாம் தேவதையாகவுடையோம்” என்ன வேண்டும், இக்கையை சொல்திருத்தங்கள் வரிதோறும் செய்ய வேண்டியதுண்டு, இந்நாட்டில் வழங்காத தமிழ்ப்பாஷையாயிருக்கின்றது. இருபது வருடங்களுக்கமுன்பு உத்யானபதிகையில் வெளிவந்த குவலயானந்த வியாக்கியானமொன்றில் இந்த சுலோகத்தை விவரிக்கும்படித்து (ஸதேவதகா:) என்று பாடம் காட்டப்பட்டது. அது வேதாநுஸாரியானபாடம். இதை உத்யான பதிராதிபருமறியப்பெற்றிலரென்று அப்போது வெளியிட்டோம். அவரும் தெளிந்து பாடத்திருத்தம் வெளியிட்டார் அப்போதே. அந்த சுலோகம்க்காடம் இவ்வுரைகாரர்க்குக் கிடைக்கவில்லையென்தோ!

மேலே ஏடுகளைத் தள்ளிக்கொண்டே போனோம். கடைசியான (24) ஸர்க்கத்தில் (92)

“ஸ்வபதநநிநபாஜாம் ஸ்வர்க்க மோக்ஷௌ யதார்ஹம்
கரண விகமகாலே கல்பயிஷ்யந் க்ரமேன,
மதுரிபுரிஹ நூநம் மந்தபுண்யையரலப்யென
ஸமதநுத விஹானரஸ் தாவுபௌ ஸம்ப்ரயுக்தௌ”

என்கிற சுலோகத்தினுரையில் என்ன தெரிவிக்கப்படுகின்றதென்பதை ஜிஜ்ஞாஸுக்கள் காணவேணும். சிசுபாலவதமென்கிற மாக காவியத்திற்குத் தமிழரையெழுதியுள்ளாரொருவர்; அதில் இரண்டாவது ஸர்க்கத்தின் முதல் சுலோகம்;

“யியக்ஷமானேநாஹூத: பார்த்தேநாத த்விஷன் முரம்,
அபிசைத்யம் ப்ரதிஷ்டாஸு: ஆஸீத் கார்யத்வயாகுல:”

என்பது

யியக்ஷமானேந — இயக்ஷமானரென்பவரால், **ஆஹூத:**— அழைக்கப்பட்டவராய், **பார்த்தேந**—அர்ச்சனாலே, **அத**—அதற்குப் பிறகு, **த்விஷன்**—த்வேஷித்தவராய், **முரம்**—முரனையும், **சைத்யமபி**—சைத்யனையும், **ப்ரதிஷ்டாஸு:**—ப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டினவராய், **கார்யத்வய** ஆகுல: **ஆஸீத்**—இரண்டு கார்யத்திலீடுபட்டவரானார். இதே ரீதியான வியாக்கியானம் காவ்யம் முழுமைக்கும் இயற்றியச்சிடப்பட்டு மூன்றுவால்யமாக அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது. Sixth Edition Tenth Edition என்று ஏறிக்கொண்டே வருகிறது. ஸ்ம்ருதஸ்ய உபேக்ஷாநர்ஹத்வம் ஸங்கதி: போதும்.

மேலேயெடுத்த **ஸ்வபதநலிந பாஜாம்** என்கிற சுலோகத்திற்குத் தமிழரை கேளீர்; “தன் திருவடித் தாமரையடைந்தார்க்கு உடல் விடுங்காலத்திலே தக்கவாறு ஷ்வர்க்கமும் மோக்ஷமும் முறையே அளிப்பவனாய். மதுகுதனன் அற்புண்யம் செய்கவர்கள் அடைய ஆகாத ஸ்வர்க்க மோக்ஷங்கள் இரண்டையுமே சேர்த்து இங்குத் தனது விஹாரங்களாலே விஸ்தரித்தருளினான்”. சுலோகத்தின் கருத்தைக் கையிலங்கு நெல்லிக் கனியாகக் கண்டீர் களல்லவா? எழுதினவர் ஒரு கருத்தை வைத்துக்கொண்டு எழுதின பங்க்திகளா இவை? (ஸமதநுத) என்று மூலம். சநு-விஸ்தாரே; என்று தாதுவாகையாலே, விஸ்தரித்தானென்றார்; (ஸம்) என்று உபஸர்க்கமிருக்கையாலே விஸ்தரித்தருளினானென்றார். எதை விஸ்தரித்தருளினான்? போகமோக்ஷங்களிரண்டையும், எப்படி விஸ்தரித்தருளினான்?—சேர்த்து விஸ்தரித்தருளினான். எதாலே?—விஹாரங்களாலே. (முறையே அளிப்பானாய்) என்று ஒன்று கிடக்கிறது. அதற்கு என்ன உபயோகமோ அவர்தாமேயறிய வேண்டும். அந்தேவாளிகள் அறியக்கூடும். “பெருப்பெருத்த புண்ணியங்கள் செய்து பெறவேண்டிய மறுமைப் பேறுகளை இவ்விடத்தில் க்ருஷ்ணலீலைகளை நேரில் ஸேவிக்கப்பெற்றவர்கள் புண்ணியமொன்றுமின்றியே பெற்றார்கள்; “இங்கேகாண இப்பிறப்பே மகிழ்வார்” என்ற திருவாய்மொழியின்படியே யாயிற்று” என்றிரண்டுவுரியில் முடிக்கவேண்டியதற்கு அர்த்தமற்ற விஸ்தரம்.

யாதவாப்புகயரஸா நுபவம் இவ்வளவோடு நிற்க ஸுபாஷிதர்வி ரஸாநுபவம் சிறிதுசெய்வோம், இதற்குச் சிறிது அவதாரிகை கேண்மின்.

ஸுபாஷித நீர்ஸா நுபவம்

யாதவாப்புகய ப்ரதமஸர்க்கத்தின் முடிவுச் சலோகத்தில் (வைகுண்டவாளியான புத்தங் கோட்டம் ஸ்வாமியின் இதிறாஸத்தைக் தெரிந்துகொண்டீர்கள். திருச்சி ஏ. வி. கோபாலா சாரிய ஸ்வாமியின் ஓர் இதிறாஸத்தையும் இந்த பிரகரணத்தில் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது அவசியம். தெரிவிக்கிறேன் கேண்மின். 1956ல் வெளியிட்ட தானேயெழுதிய தன் சரிதையில் பக்கம் 227விருந்து எடுத்துக் காட்டுவது இது:—

“ஏகையவ குரோர் த்ருஷ்ட்யா ந்வாப்ப்யாம் வாயி லபேத யத், ந தத் திஸ்ருபிரஷ்டாயி: ஸஹஸ்ரேணாயி கஸ்யசித்”.

என்பது தேசிகனுடைய ஸுபாஷிதர்வியிலுள்ளவொரு ச்லோகம். இதற்கு கோபாலாசாரியா ஸ்வாமி அர்த்தம் எழுதி வெளியிட்டார்—ஆசாரியனுடைய உட்கண்ணாகிய ஒரு கண்ணாலோ வெளிக்கண்ணுமாகிய இரண்டுகண்களாலோ அடையக்கூடிய பேற்றை சிவனுடைய முக்கண்களாலும், பிரமனுடைய எட்டுக் கண்களாலும், இந்திரனுடைய ஆயிரங்கண்களாலும் அடையமுடியாது—என்று. இதைக் கண்டவுடனே அடியென் எழுதினேன்—இந்திரன் ஆயிரங்கண்ணென்று ப்ரஸீத்தியுடையவரையினும் இந்த ஸ்தலத்தில் இந்திரனை ஸ்மார்க்க நியாயமில்லை. ப்ரக்ருதச் சலோகத்தில் ஜ்ஞானவிகாஸத்தை யுண்பேண்ணுவது விஷயம். சதுர்முக ப்ரஹ்மா ஸரஸ்வதிவல்லபனாய் நான்கு வேதங்களையும் கரைகண்டவனாகையாலே ஜ்ஞான விகாஸத்தில் அவனுக்கு ப்ரஸத்தியுண்டு; ப்ரமசிவன் ஸர்வஜ்ஞனென்று பேர் பெற்றவனாகையாலும், “ஈசானாத் ஜ்ஞானமந்விச்சேத்” என்று சொல்லப்பட்டவனாகையாலும். நம்மாழ்வாரும் திருவாய்மொழியில் “நுண்ணுணர்வின் நீலார்கண்டத்தம்மான்” என்று ஞானச்சிறப்பைக்காட்டி அருளிச்செய்திருக்கையாலும் அவனுக்கும் ஜ்ஞானவிகாஸத்தில் ப்ரஸத்தி உண்டு. இந்த பத்தியில் இந்திரன் நினைவுக்குவர ப்ரஸத்தியே கிடையாது. மேலும் இங்கே சிவனை முன்னே செரஸ்வி. அவனிலும் மேம்பட்ட பிரமனை அதற்கடுத்தபடியாகச் சொல்லி, இவ்விருவர்களிலும் தண்ணியான இந்திரனை அதன்பிறகு சொல்ல ஒளசுத்யமுமில்லை. ஆகவே, ‘ஸஹஸ்ரீர்ஷா புருஷ: ஹஸ்ராக்ஷ:’ என்று புருஷஸுக் தத்திலும், “தோள்

களாயிரத்தாய் முடிகளாயிரத்தாய் துணைமலர்க் கண்களாயிரத்தாய்” என்று திருவாய்மொழியிலும் ஆயிரம் திருக்கண்களையுடையவாகச் சொல்லப்பட்ட ஸ்ரீமந் நாராயணனே இங்குப் பொருளாகத்தகும். ஆசாரியனுடைய கடாசுஷத்தாலே உண்டாகும்பேறு திரிமூர்த்திகளின் சுடாசுஷத்தாலுமுண்டாகாது என்று சொல்லுவதே இங்கு வக்தாவுக்கு உத்தேச்யமானது; இதுதான் ரஸவக்தரம்—என்பதை வேகு விரிவாக எழுதி வெளியிட்டேன். இதை அந்த கோபாலாசாரிய ஸ்வாமி கடாசுஷித்து ப்ராமாணிகராகையாலே உள்ளமுருகி “இப்படி உண்மையான அர்த்தம் ப்ரதிவாதிபயங்கர குலதிலகருக்கன்றி வேறு யாருக்கு ஸ்பூர்க்கும்”? என்று சொல்லி வைகுண்ட ஏகாதசியன்று ஸ்ரீரங்கம் ஆயிரக்கால் மண்டபத்தருகில் ஆயிரம் பேரெதிரில் அடியேனைத் தழுவிக்கொண்டு ஆனந்தபாஷ்யம் பெருக்கினாரென்பதை அடியேன் நான்தோறும் நினைப்பவன். ‘தேசிக பக்தர்களான வித்வான்கள் பல பேர்களிருந்தும் ஒருவரும் இதைக் கண்டு பிடித்தது தெரிவிக்கவில்லையே’ என்று வருந்தினார்.

(ஸஹஸ்ரேணாபி) என்பதில் அர்த்த விசாரயிருக்கட்டும். ஸ்ரீவார்த்தத்தில் (க்வாப்ப்யாம் வாபி) என்பதற்குப் பொருள் சொல்லுமவர்கள் உட்கண்ணும் வெளிக்கண்ணுமாகிற இரண்டு கண்களாலேயென்று கூறுவர் சிலர். ஏக்யா என்பதாலே உட்கண் சொல்லியாய் விட்டபடியாலே மீண்டும் அதைக் கூட்டிக்கொள்வது பிசகு. “யம் யம் ஸ்ப்ருசதி பாணிப்ப்யாம் யம் யம் பச்யதிசக்ஷுஷா” என்கிறபடியே மநஸ்ஸ ஹகாரமில்லாது வெளிக்கண்களால் கடாசுஷித்தாலும் பேறுதப்பாதென்றபடி. “ஸ்ரீமத்ப்யாம் ஸ்யாதஸாவிதி” என்ற அதிகரண ஸாராவளிப்படியே சுபேந மநஸா நினைத்தாலும் போதும்; அமலங்களாக விழிக்குமென்றபடி அங்கணிரண்டுங் கொண்டு நோக்கினாலும் பேறுதப்பாது என்றபடி.

இந்தச் சலோகம் தேசிகனுடைய ஸுபாஷித நீளியிற்போல ஸங்கல்பஸு-அர்யோதயத்திலு முள்ளது. பலபடியாகப் பொருள்வரைந்து ப்ரக்க்யாதிபெறவேணுமென்று பேரவாக் கொண்ட வுரைகாரரொருவர் 1, 2, 3, என்று வரிசையாக மோர்க்குறிப்பிட்டு வைத்துக் கொண்டே போகிறார். எழுதுகிறார்—ஒற்றைக்கண் பொட்டையான ஆசாரியரும் இருக்கக் கூடுமாகையாலே அவர் ஒற்றைக் கண்ணாலே பார்த்தாலும் போதும் என்று. அநுவதிக்கவும் தகாத அவை கிடக்க; ஸஹஸ்ரேணாபியென்றவிடத்தில் இந்திரனைக்கொள்ள ப்ரஸக்தியே கிடையா தென்று நாம் எழுதியிருந்ததைக்கண்டு தெளிவு பெற்றார் பாவம்!

“ஸஹஸ்ரேணேதி—இந்த்ரஸ்ய” என்று முன்னம் எழுதிவிட்டு, “இந்த்ரஸ்ய அப்ர ஸக்த்யா ஸஹஸ்ராசுஷ இஹ பரமபுருஷ ஏவாஸ்து” என்கிறார். இந்திரனுக்கு இங்கு ப்ரஸக்தியில்லையென்பதை யார் சொன்னார் தெரியுமோ? “ஸஹஸ்ராசுஷ: இஹ பரமபுருஷ ஏவக்ராஹ்ய:” என்று ஆர்ஜுவத்தோடு எழுத முடியவில்லை. அஸ்து என்கிறார் பாவம்!

இந்த ப்ரகரணத்தில் மற்ருன்றும் தெரிவிக்கிறேன். யதிராஜ ஸப்ததியில் “ஸ்தவிர நிகமஸ்தோம ஸ்தேயரம்” என்கிற ச்லோகத்தின் உத்தரார்த்தம் “ரஸபரிமலசல்லாகா கோஷஸ்புடத்புடபேத நம் லவணவணிஜ: கர்ப்பூரார்க்கம் கிமித்யபிமந்வதே” என்கிற அபத்தபாடமாக வழங்கி வந்தது. விசேஷண விசேஷ்யங்களுக்கு ஸமந்வயமில்லாத தப்புப்பாடமிது. “கர்ப்பூரோத்கம்” என்று அடியேனுக்குத் திருத்தகப்பனார் கற்பித்த பாடம். இவ்வண்ணமாகத் திருத்தியேயாகவேண்டுமென்று பலவாண்டுகட்குமுன்பு வெளியிட்டேன். இவன் தெரிவித்தா நாம் திருத்துவதென்று பலர் எதிர்வாதங்கள் செய்தார்கள். அந்த சலோகம் ஸங்கல்ப ஸு-அர்யோதயத்திலும் (2-126) வருகிறது. கற்பூரோத்கமென்ற பாடத்திற்குப் பரிவேஷ பூஷணம் ப்ராப்தமாயிருக்கிறது. மூலத்திலோ அர்த்தத்திலோ நாம் தெரிவிக்குமதில் தான் கட்டகுட்யாம் ப்ரபாதம். என்பது சிலா விசிதம்.

அன்பர்களே! ஸுபாஷித நீவீரஸாநுபவத்தை இப்படி ஸம்சுஷ்பமாக விட்டுவிடுவதற்கு மனமில்லை. “நீவீரஸாஸ்வாதிரீ” என்னும் பெயரால் வடமொழியில் ஒரு நூலிட்டு அதனை நமது வைதிகமநோஹரா மூலமாக வெளியிட விரும்பியிருக்கிறோம். ரளிக வித்வான்கள் ஸமய ப்ரதீக்ஷிகளாயிருப்பார்களாக.

பாதுகா ஸஹஸ்ர ரஸாநுபவங்கள்

பாதுகாஸஹஸ்ரத்திற்கும் பெருஞ்சமையான வியாக்கியான புத்தகமொன்று கைக்கு எட்டியுள்ளது. புதிதான இதில் முன்னுரையில் தெரிவிக்கப்படுவதாவது—இந்த ஸஹஸ்ரத்திற்கு ஏற்கனவே சிலருடைய வியாக்கியானங்கள் வெளிவந்திருப்பதாக; அதாவது, [ஸம்ஸ்க்ருதவியாக்கியானமும், அதையடிபொற்றிய தேரமுந்தூர் ஆக்கூர் ஆண்டவன் ஸ்வாமிகளின் வியாக்கியானமும், D. T. திருமலைதாதாசாரியஸ்வாமியின் வியாக்கியானமும் வெளிவந்திருப்பதாக]க் காட்டி அவற்றிலுள்ள குறைகளை நீக்குவதற்காகப் புதிய உரைகாரரான தாம் முன்வந்திருப்பதாக ஒரு அறிக்கை. தமது உள்ளத்தில் ரஸகனமான பல அரித்த விசேஷங்கள் ஸ்புரித்ததாகவும், அவற்றை வெளியிடாமலிருக்கமுடியாமல் தாம் புதிதாக உரையெழுதி வெளியிட முன்வந்ததாக மற்றுரறிக்கை. எல்லாவற்றையும் ஊன்றிப்பார்ப்பவர்கள் எங்கும் எப்போதும் இருப்பார்களாகையாலே தம்முடைய ப்ரயாஸம் ஸபலமாகுமென்று தெரிவிப்பதொன்று. உண்மையில் எதையும் ஊன்றிப்பார்க்கும் நாம் பார்த்த பார்வையிலிருந்து தோன்றின ஆயிரக்கணக்கான அம்சங்களில் சிலவற்றை மட்டும் ஸ்தாலீபுலாக ந்யாயேந உபஹரிக்கிறோம்.

அரித்தங்களை நெஞ்சிற்கொள்வதிருக்கட்டும்; கொண்ட அரித்தங்களை, வாசிப்பவர்கள் ருஜுவாக உணரும்படி எழுத்தில் வடிக்கத் திறமை பெற்றவர்கள் மிகச்சிலரே. உரையிட எடுத்துக்கொண்ட மூலத்தின் பொருளைக் கவி கருதியபடியே கண்டுகொளல், கண்டுகொண்ட பின் விவக்ஷிதங்களை நன்கு வெளிக்காட்டவல்ல சப்தராசிகளை அழகுபடப் பொறித்தல், என்னும் இவ்விரண்டும் அருந்தவப்பயனாக அமையவேண்டும். “நால்பல்ய தபஸ: ப்பலம்” என்பது இதற்கேயாம். “அந்தர் குடுகுடாயதே, பஹிர் வக்தும் ந சக்யதே” என்பர் ஒருவர், பலபல நூல்களை யெழுதிப் பழக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ராய்ப்பதரிது அரிது அரிது. அதிலும், இப்போது நாம் விமர்சிக்கும் உரைகளை யெழுதியவர் கல்விபல கற்றிருக்கலாம், கற்றவரே. எனினும் பெரும்பாலும் விபரீதக்ரஹணம். லேகனமும் விபரீதம். இது அருவையினால் எழுதுவதன்று. அபரிஹார்யமான துககம் எழுதுவிக்கின்றதத்தனை. குணங்கண்ட விடத்திலே உயிரைவிடுபவன் யான். காரணபாஸங்களாலே கண்டபடி யெழுதமாட்டேன். விவக்ஷிதங்களை அந்நூ அநதிரித்தமாகத் தெரிவித்து, மேன்மேலும் விடாது வாசிக்கவேணுமென்கிற ருசியை விளைத்து எழுதுபவர் தற்கால எழுத்தாளர்களுள் ஸ்ரீவைஷ்ணவஸுதரீசன பத்ராதிபதி ஸ்வாமியை ப்ரதம பரிகணநீயராகக் கொண்டிருக்கிறேன்.

உலகமெல்லாம் மெச்சி சிரோபூஷணமாகக் கொள்ளும் சிறந்த நூல்களுக்கு உரையிடுவதென்பது சிறியகாரியமன்று வெகு ஜாகருகதையுடன் செய்யப்படவேண்டியது. காலையெழுதிக் கொடுப்பதை மலை அச்சில்பார்ப்பது பெரிதன்று, “சொல்லுக சொல்லிப் பிறிதோர் சொல் அச்சொல்லை, வெல்லுஞ் சொல்லின்மை யறிந்து” என்கிற குறளை நிச்சலும் நெஞ்சிற்கொள்ளவேணும். “ஆபரிதோஷாத் விதுஷாம் ந ஸாது மந்யே” என்றார் காளிதாஸ மஹாகவி. அதை நான் உகப்பவனல்லேன். இதரேஷாம் விதுஷாம் பரிதேஷத்திற்கு முன்னே ஸ்வாத்மபரிதோஷம் ப்ரதானம். அந்தமஹாகவியே “ஸரீவ: காந்தம் ஆத்மீயம் பச்யதி” என்று கூறின கணக்கிலே தம்மெழுத்தைத்தாமே உகந்துகொள்ளுமவர்கள் விதுஷாம் பரி

தோஷத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டியது அவசியமே. எழுதச்சொல்பவர்களுக்காக எழுதிவிடுவதும், பேசச் சொல்பவர்களுக்காகப் பேசிவிடுவதும் ப்ரியாஸஸாத்யமன்று.

யாகங்களில் நான்குபக்கங்களிலும் காலசுஷபம் நடத்தப்படுமாம். ஒருபக்கத்தில்.

ராமோ லக்ஷ்மணமப்ரவீத்-ராமனென்றால் ராமனாயிற்று. லக்ஷ்மணனென்றால் லக்ஷ்மணனாயிற்று. மப்ர என்றால் ஹநுமத் தேவனாயிற்று. வீ என்றால் அவருடைய புச்சமாயிற்று. த் என்றால் அந்தவாவில் கட்டிய கண்டையாயிற்று. என்று ஒருவருடைய காலசுஷபமாம்.

மற்றொருபக்கத்தில்—உமாஸுதம் சோகவிநாச காரணம் நமாயி விக்நேச்வரபாத பங்கஜம்—[உமா ஸுதம்] முக்கண்ணன் பெண்டாட்டி மூத்த பிள்ளை. [சோ] இதுக்கார்த்தம் பிறகு சொல்லுவோம். [கவிநாசகாரணம்] கவிகளுக்கெல்லாம் நா சத்தைப் பண்ணுவராம். [ந மாயி] நித்யப்ரம்மசாரியாகையால் மாமியாரில்லையாம். [விக்நேச்வரபாமும் கஜம்] முகந்தான் யானைமுகமென்றால் காலும் யானைக்காலாம்.

மற்றொரு பக்கத்தில், பம்போபவன மாருதம்—[பம்போ] ஸீதாவிடையாக துக்கிதிரான பெருமாள் பம்பைக்கரையிலே உட்கார்த்து ஓவென்று கத்துகிறார். [பவநமாருதம்] பவன மென்றாலும் காற்றும், மாருதமென்றாலும் காற்றாயிருக்க, இரட்டித்துச் சொன்னது—அலை மேலலை மலைமேல்மலை இடிமேலிடி என்னுமாபோலே காற்றுமேல்காற்று குட்டிக்காற்று வாடைக்காற்று தென்றல்காற்று என்கிறது.

மற்றொருபக்கத்தில், வநம் சைத்ரரதோபமம்—[வனம்] பெருமாள் ப்ரவேசித்த தண்ட காரணயம் எப்படியிருந்ததென்றால், [சைத்ரரதோ பமம்] சித்திரை மாதத்தில் நம்முடைய ஆராவமுதன் திருத்தேர்போலேயிருந்ததாம். சித்திரை மாதத்தில் வேறுசில ஊர்களிலும் ரதோத்ஸவம் நடந்தாலும் நம்முடைய தேருக்கு ஒப்பாகமாட்டாதேன்று அப்பாஸாய்ப்பார்.

இந்த காலசுஷபங்களெல்லாம் ஏகதேசமாகும்படி அமைந்திருக்கிறது நாயின்று காணும் வியாக்கியானம். [ஸந்த: ஸ்ரீரங்கபீர்த்தவீச சரணத்ராணசேகரா:] என்பது முதல் சுலோகம். ஸ்ரீரங்கபீர்த்தீ—ஸ்ரீரங்க சூஷ்ரத்திற்கு, ஈச—ஸ்வாமியானவருடைய என்கிற பொருள்தான் முந்தின வியாக்கியாதாக்களுக்குத் தெரிந்ததம். இதில் சுவையிலையென்று சுவைவெள்ளம் பெருகும்படியான [ரஸகனமான] அர்த்த விசேஷங்கள் தேசிகாநுகர்ஹ விசேஷத்தாலே தமக்கு ஸ்பூரித்ததாம். [ஸ்ரீரங்கபீர்த்தவீச] ஸ்ரீயென்றால் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி. ரங்க என்றால் நீளாதேவி. பீர்த்தீ என்றால் பூமிப்பிராட்டி. இவர்களுக்கு ஈசன் என்று—ஸ்ரீரங்கநாதனைமட்டுமன்றிக்கே ஸகல எம்பெருமான்களையும் கொள்ளலாமாம். இதில் என்ன ரஸமென்றால்—பாதுகாஸஹஸ்ரம் ரங்கநாதனைப் பற்றிமட்டும் தோன்றியதன்று, உலகத்திலுள்ள ஸகல பகவான்களையும் பற்றித் தோன்றினதென்று ஸ்தாபிப்பதில் ரஸவிசேஷியிருக்கிறதாம். இதுதவிர, (பீர்த்தீ-ஈச) என்று பிரிக்காமல், (பீர்து ஈச) என்று பிரிப்பதில் இன்னும் ரஸவிசேஷமாம் அதாவது. பீர்து—பெரிய, ஈச—பெருமாள், பெரிய பெருமாள், சின்ன பெருமானான உத்ஸவருடைய பாதுகையன்று; பெரிய பெருமானான மூலவருடைய பாதுகை விவக்ஷிதமாம்.

இங்கு, ஸாரஸ்வத ஸாரஜ்ஞர்களான வித்வான்களுக்குச் சொல்லுகிறோம். பீர்து-மஹச்சப்தங்கள் பரியாயமானாலும், பெரிய வித்வான்கள், பெரிய மனிதர்கள் என்னவேண்டுமிடங்களில் பீர்துசப்தத்தையிட்டுப் பேசுவதில்லை. (கேசந மஹாந்த: ஆகதா:) என்னவேண்டு

மிடத்தில் “கேசந ப்ருதவ: ஆகதா” என்றால் சில ஸ்தூலகாயர்கள் வந்தார்கள் என்றுதான் பொருள்படும். ப்ருதுலோசன: ப்ருது நிதம்பபிம்பா: இத்யாதி! ப்ரயோகங்களை கிடைக்கும். கோவிந்தாசாரிஸாதிக்கிற விசேஷார்த்தம் எப்படியென்றால், ஸ்ரீ என்றால் திரு; அதனால் திரு மலையைச் சொல்லுகிறது. ரம் என்று அரங்கத்தைச் சொல்லுகிறது, க என்று கஜாத்ரிபான ஹஸ்திகிரியைச் சொல்லுகிறது. ஆக முச்சியமான மூன்று திவ்ய நேசங்களையுள் சொல்லி, ப் என்று பிராட்டியைச் சொல்லுகிறது. (ர்) என்பது கதிவாசகமான தாது வாகையாலே ரங்கநாதனுக்கு ப்ரஸித்தமான கதியை நடையழகைச் சொல்லுகிறது. (த்) என்பது கஜாத்ரிச ரான கேவப்பெருமானுக்கு பீஜாக்ஷரமாகி அவரைச் சொல்லுகிறது (வ்) என்று வேங்கடத் திற்கு பீஜாக்ஷரமாகி அதை நினைப்பூட்டுகிறது (ஈ) ஈதல் கொடுத்தலாகையாலே திருவேங்கட முடையான் கொடுக்குவ செல்வங்களையும், அப்பெருமானுக்கு உண்டியில் ஈயப்படுகிற காணிக்கைகளையும் சொல்லுகிறது (ச) என்று—மேலே சொன்ன மூன்று திவ்விய நேசங் களிலும் தினப்படி அமுது செய்கிற சர்க்கரைப் பொங்கலைச் சொல்லுகிறது. இந்த வகையில் ச்ரால்யமாகவும் அக்ஷிஷ்டமாகவும் சொல்லிக்கொண்டுபோவார் கோவிந்தாசாரி. அவற்றை யெல்லாம் எழுத்தில் காணும்படி செய்திருப்பதும் நன்று நன்றே. புத்தகங்களினவாங்கி அட்டைபோட்டு பேரஸ்து எழுதி அழகாக அடுக்கிவைத்துப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பவர் களுக்கு உள்ளிருக்கும் விஷயம் எப்படியிருந்தாலென்ன?

ஸஹஸ்ரத்தின் முதல் சுலோகத்திலுள்ள ஸ்ரீரங்கபீர்த்தவீச என்பதற்கு ஸ்ரீதேவி நீளா தேவி பூதேவிகளுக்கு ஈசன் என்று பொருளெழுதின இவர் (ரங்க) என்பதற்கு நீளாதேவி யென்று பொருளுரைத்ததற்கு உபபத்திகாட்டப்படுகிறது “நீலே முஹ்யதி கிம் கரோமி மஹி தை: க்ரீதோஸ்மி தே விப்ரமை:” என்கிற வெரு ச்னோகபாதத்தை யெடுத்துக்காட்டி “இத்யுத்தரீத்யா விப்ரமாதிக நீலாக்ரஹணை” என்று (பக்கம் 6ல் எழுதியுள்ளார். இது மிக விசித்திரமானமருள். அத்யந்த சோசநீயமான மருள். எழுதினவர் மிகமிக அநுகபிக்க வேண்டிய மருள். ப்ராமாணிகராயிருந்தால் அவர் என்ன செய்பவேனுமென்றால், “ஏதோ அவதானத்தினால் அப்படி மருண்டு எழுதிவிட்டேன்; ரங்கபத்தினால் நீளாதேவியைக் கொள்வதற்கு ஒளசித்யமில்லை” என்றெழுதி வெளியிடுவார். மற்றொருவிதமாகவும் எழுதலாம்; (அதாவது) “இந்த அளெளசித்யம் எனக்கே தெரியும்; ஆனாலும் இதைக் கண்டுபிடித்து வெளி யிடவல்லாரா? என்று விப்ரலம்பமாகத்தானெழுதி விட்டேன். P. B. A. ஒருவரிருந்தாலும் இப்பெருஞ்சமைப் புத்தகத்தில் அவருடைய பார்வை விழாதென்றிருந்து விட்டேன். வஞ்ச னையை விளக்கினதற்கு க்ருதஜ்ஞையிருக்கிறேன்” என்று.

இவ்விடத்து விஷயத்தை விவேகிகள் அறிய விளக்குகிறேன். இவரெடுத்துக்காட்டிய ச்லோகபாதம் ஈபத்மே த்வந்நயநே ஸ்மராமி ஸததம் பாவோ பவத்குந்தலே நீலே முஹ்யதி கிம் கரோமி மஹிதை: க்ரீதோஸ்மி தே விப்ரமை:.....” இத்யாதியான அந்த ச்லோகம் கவியின் சமத்கராதி சயம் விளங்குகின்றது. கண்ணன் ரரதையோடு கூட சயனித்துக் கொண்டிருக் கையில் ஸ்ரீபூரீலாதேவிகளை நினைத்து வாய்வெருவுகிறான்; பத்மே!—ஸ்ரீதேவியே! த்வந்நயநே ஸ்மராமி—உனது கண்ணழகையே நினைந்துரைக்கின்றேன். நீலே—நீளாதேவியே!, மம பாவ, ஸததம் பவத்குந்தலே முஹ்யதி, கிம் கரோமி—என் சிந்தனையெல்லாம் எப்போதும் உன் கூந்தலழகில் மூண்டு கிடக்கிறது, என் செய்வென்? ஹே மஹி—அம்மா பூதேவியே!, தை: தே விப்ரமை: க்ரீதோஸ்மி—விலக்ஷணமான உனது விலாஸ சேஷ்டிதங்களுக்குத் தோற்றிருக்கிறேன்—என்றாலும் கண்ணன். இதுகேட்ட சாதை ப்ரணயரோஷம் மேலிட்டு, என்பக்கத்திலிருந்துகொண்டே இப்படி அந்நவதுகதாப்ரஸங்கம் பண்ணுகிறாயே! உன்னை என்ன செய்கிறேன்பார்—என்று வெருட்டினாலாம். உடனே கண்ணன், ராதே! ஏன்வீணாக

ப்ரமிக்கிறாய்? அந்நவதூப்ரஸங்க கந்தமுங்கிடையாது; உன்னைப் பற்றியேதான் வாய்வேருவுகின்றேனென்று சொல்லி அந்த வாக்யங்களைத் தான்வியாக்கியானித்தாலும். (எங்ஙனையென்றிங்;) ஹேராதே! த்வந்நயநே பத்மே ஸ்மராமீ—உன்கண்களைத் தாமரையாகவே நினைக்கிறேன்; ஹேராதே! ஸததம் மே பாவ: நீலே பவத்குந்தலே முஹ்யதி—எப்போதும் எனது சிந்தனை உனது கரிய கூந்தலிலேயே மோஹங்கொண்டிருக்கிறது. ஹேராதே! மஹிதை: தே விப்ரமை: க்ரீதோஸ்மி—மிகச்சிறந்த உனது விப்ரமங்களுக்குத் தோற்றிருக்கின்றேன். என்று இங்ஙனே யோஜித்து உரைசெய்து அவளுடைய ரோஷத்தை ஆற்றி விட்டான். இப்போது, பத்மே நீலே மஹி என்பவை விளிச்சொற்களால், ராதையின் கருத்துப்படி விப்ரமங்கள் பூதேவியினுடையவையென்றி நீலாதேவியினுடையவையல்ல. கண்ணன் யோஜித்தபடி ராதையினுடையவையாயின. ஆகவே ரங்க பதத்திற்கு அஸம்பாவிதமான [ப்ரம மயமான] விப்ரமப்பொருளைக்கூறி, மொட்டைத் தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிபோடுங் கணக்கிலே அதற்கு ஒரு ப்ரமாணங்காட்டினவிதனால் தேசிகன் திருவுள்ளம் உகக்குமா? என்பதை அந்தேவாரிகள் நேரில் கேட்டுணரவேணும்.

துஷ்யதந்யாயேந “தே விப்ரமை: க்ரீதோஸ்மி” என்றது நீலையை நோக்கிச் சொன்னது என்றே வைத்துக்கொண்டாலுங்கூட இதனால் (ரங்கேச) என்பதற்கு நீலாபதியென்று அர்த்தம் கிடைத்துவிடுமா? என்பதையும் கேட்டுணரவேணும். ‘துஷ்கரம் க்ருதவாந் ராம:’ எனிற ஸ்ரீராமாயனச் சீலாகத்தை (துஷ்கரம் குருதே ராம:) என்றாக்கி (துஷ்க—ரங்கு—ருதே) என்று பிரித்தும், “அத்ரபூர்வம் மஹாதேவ:” என்பதை (அத்ரபூரு! அம்மஹாதேவ:) என்று பிரித்தும் விபணி பெளராணிகர்கள் விளம்பிப் போதைப்போக்குவதுண்டு. புனிதமான திவ்யஸூக்திகளில் கைபோனபடியும் மனம்போனபடியுமெழுதிவைத்து “ரளிகர்சன் கேட்டு உகந்து ஏடுபடுத்தச் சொன்னார்கள்” என்றெழுதிவைப்பது. மஹத்தான ஸாஹஸம். மனமார்த்த விப்ரலம்பம்.

அனைவரும்றிந்த பலவிஷயங்களைத் தலைகீழாக எழுதுவதோ அபரிமிதம்.

“ப்ரபந்ந ஜநகூடஸ்தரான நம்மாழ்வார் ஸ்ரீரங்கநாத பாதுகையின் ஸ்ரீசடாரியென்கிற திருநாமம் பெற்றவர்”

(பக்கம் 7)

என்றெழுதியுள்ளார். என் தாயார் ஆசாரியன் திருவடிகளையடைந்தாரென்பதற்கு பதிலாக ஆசாரியர் என் தாயார் திருவடிகளையடைந்தார் என்பது போன்றதல்லவா இது. இந்த பாதுகா ஸஹஸ்ரத்திலேயே தேசிகன் பாதுகையை நோக்கி “நீ நம்மாழ்வார் திருநாமத்தை வஹிக்கிறாய்” என்று அஸ்க்ருத் அருளிச் செய்துள்ளார். நாம் மருண்டு சொல்லுவதுமில்லை, ஸ்வேச்சையாகச் சொல்லுவதுமில்லை, கேண்மின்.

ஸமாக்க்யாபத்தியில் (26) “யஸ்ஸப்தபர்வ வ்யவதாநதுங்காம்” என்னும் சுலோகத்தில் “தஸ்யாபி நாமோத்வஹநாத்” என்றும். (27ல்) “பதாவநி! சடாரிபதம் பிபர்ஷி” என்றும். (28ல்) “தஸ்யாபி நாமவஹநாத் மணி பாதுகே! த்வம்” என்றும் நிஸ்ஸந்தேஹ விபர்யயமாக ஸ்வாமியருளிச் செய்திருக்க, பாதுகையின் பெயரை ஆழ்வார் வஹித்தார் என்பது “என் பெயரைத்தான் எவ்வுள்கிடந்தான் வஹிக்கிறார் என்னுமாவோலேயில்லையா? இங்கு ஒரு மருமமுணர்த்துகிறேன். வைகாநஸர்கள் ஆழ்வாரிடத்தில் ப்ரதிபத்தியற்றவர்கள். அவர்களைச் சிலர் கேட்டார்கள்—“பாஞ்சராத்தராலயங்களில் திருவடி நிலையை சடகோபனென்று வழங்குவது ஒக்குப்; நீங்கள் ஏதுக்கு அந்தவ்யவஹாஸத்தை ஆதரிக்கிறீர்கள்?” என்று அதற்கு அவர்கள் ஒன்றும் சொல்லமாட்டாமல், “பெருமான் திருவடிக் கே சடகோபமென்று; பெயர்; இது ஆழ்வாருடைய பெயரன்று; எங்கள் ஆகமத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறது”

என்று பேசத்தலைப்பட்டார்கள். இது தேசிகள் திருச்செவியில் விழுந்தபடியால் இந்தப் புரளியைக் கண்டிப்பதற்காகவே ஸமாக்கியா பத்ததியை இட்டருளிஞர்: பாதுகாஸஹஸ்ரமே இதற்காக என்றும் சொல்லலாம். “சடரிபுரேக ஏவ கமலாபதி திவ்யகவி:” என்ற எறுப்பியப் பாவின் ஸ்ரீஸூக்திப்படியும், “தேவிற சிறந்த திருமாற்குத் தக்க தெய்வக் கவிஞன், பாவிற சிறந்த திருவாய்மொழி பகர்பண்டிதனே” என்ற கம்பர் வாக்குப்படியும், மற்றும் ஸ்ரீமதுர கவிகள் ஸ்ரீமந்தாத முனிகள் போல்வாருடைய எரித்தாந்தப்படியும் நம்மாழ்வார்க்கு மேற் பட்ட பகவத் பக்தரில்லாமையாலே அவருடைய திருநாமத்தை எம்பெருமானுடைய திருவடி நிலைக்கு மருமமறிந்து மஹாசாரியர்கள் நாமறியாத காலத்தில் இட்டிருக்கிறார்கள்.

இதுதவிர, அடியேன் சேமித்துவைத்திருக்கும் புதைபொருளொன்றையும் பகர்கின்றேன்; திருவாய்மொழி எட்டாம்பத்தில் ஏழாம்பதிகத்தின் முதற் பாகத்தில் ஆழ்வார் தாமே அந்த ரங்கமாகத் தெரிவித்தருளியிருப்பதொன்றுண்டு; “இருத்தும் வியந்தென்னைத் தன் பொன்னடிக் கீழென்று, அருத்தித்தெனைத்தோர் பல நாளழைத்தேற்கு... .. என்றன் கருத்தையுற வீற்றி ருந்தான்” என்ற பாசரம் பவிஷ்யத்ஸூசகமென்பர் பெரியோர். ஆழ்வார் எம்பெருமானே நோக்கி “பிரானே! என்னை உன் திருவடிக்கீழ் (பிரியா நிலையாக) வைத்துக்கொள்ளவேணு” மென்று நெடுநான் பிரார்த்தித்ததாகவும் எம்பெருமான் அப்படியே தலைக்கட்டி வைத்த தாகவும் இதில் முத்திரையிட்டு வைக்கப்பட்டது. எதுவும் வேண்டா; தேசிக திவ்யஸூக்தி போதுமே. ரங்கநாதபாதுகைக்கு இருந்தபெயரை ஆழ்வார்க்கு இட்டதாக ப்ராமாணிகமான ஒரு வசனம் காட்டுவரா இவர்? “தமிழ்ப்பிரபந்தங்களுக்கு வேதங்களுக்குட்போல் முழு ஸ்வாதந்திரியம் வந்துவிடுமென்று நினைக்கவேண்டா”மென்று அஸ்தானே அஸங்கதமாக ஸ்ரீம தாண்டவன் ஷஷ்டியப்பதபூர்த்திமலரில் எழுதிவைத்துத் திணறினவர்க்கு இதுவியப்பன்றே.

அந்த விசேஷம் இதன் அநுபந்தமாகமேலே வெளியிடப்படுப்.

பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தின் ப்ராதுர்ப்பாவ விமர்சம்

“தண்டதரஸ் ஸர்வோபி ம்ருக்ய” என்ற ரீதியிலே பாதுகாஸஹஸ்ர அவதாரத்தைப் பற்றி ஏதேனும் குத்திரிதமாக எழுதிப் பரிபவப்படாத பண்டிதர்களை இவருடைய வகுப்பில் தேடிப்பிடிக்கவேணும். ஒருவரெழுதினபடி மற்றொருவரெழுதாமல் வெளப்புக் காகிதத் தைக் கறுப்பாக்கிக்கொண்டு வருகிறார்கள். சரித்திரமெழுதுபவர்கள் பழையநூல்களில் தாங்கள் கண்டபடியோ, கர்ணபரம்பரையில் கேட்டபடியோ எழுதுவதாக ப்ரதிஜ்ஞை செய்து அங்ஙனே எழுதிப்போருவது விவேகிகளின்வழி. பூசினிக்காய்த் திருடன் கதை சொல்லுகிற கணக்கிலே ‘அப்படியிருக்கலாம் இப்படியிருக்கலாம்’ என்று லாம்போடுவது அசட்டுத் தனத்தையும் அப்ராமாணிகத்தவத்தையுமே காட்டிநிற்கும். (பக்கம் 2ல்) எழுது கிறார்—“தேசிகள் உத்தமாதிகாரியாயிருக்கையாலே இவரும் பாதுகையைத் துதிக்கவேண்டும் என்று சிலர் ஆசைப்பட்டிருக்கலாம்.” (இதுவொரு லாப்; மற்றும் லாம் கேளுங்கள்;) ‘இவருடைய சுவிகாரிக்களரிம்ஹபிருதத்தை அபஹரிக்கலாமென்று நினைத்திருக்கலாம்’ ‘இது ஸ்ரீவைஷ்ணவாபசாரத்தில் முடிசிறதேயென்று தேசிகள் நினைத்திருக்கலாம்’ இந்த வாக்கியத்தை ‘இது ஸ்ரீவைஷ்ணவாபசாரத்தில் முடியலாமென்று தேசிகள் நினைத்திருக்கலாம்’ என்றெழுதினால் இதில் இரண்டு லாம் தேறலாம். லஜ்ஜையில்லாமல் இப்படியெழுதிக் கொண்டுபோவது ஆச்சரியமாயிருக்கலாமென்று சிலர் நினைக்கலாமென்று சிலர் கருதலாம். ஆனால் இவர்களிடத்து எதுவும் ஆச்சரியமல்லவென்னலாம்.

கவிதார்க்கிகலிம்ஹபிருதத்தை யபஹரித்துவிடுவதாவது என்ன ஸ்வாமீ! என்று வினவினால் திசைமுககுக ஸேவை ஸாதிக்கலாம். இக்காலத்தில் ஒருவர் பூர்வ தேசிகனென்றும், மற்றொருவர் அபரதேசிகனென்றும், இன்னொருவர் பூர்வாபரதேசிகனென்றும் விருதுகள் வஹிக்கிருக்கேளே, இதையெல்லாம் அபஹரிக்கவேணுமென்று யாரேனும் நினைப்பாருளரோ? ஸ்வாமீ நெடுங்காலம் ஹயகீர்வோபாஸனைபண்ணி “ஜிகீஷதோ மே கவிதார்க்கிகேந்த்ராந் ஜிஹ்வாக்ரஸிம்ஹாஸநம் அப்யுபேயா:” என்று ப்ரார்த்தித்து அருந்தவப் பயனாகப் பெற்ற அந்த விருதை அபஹரித்துவிட நினைப்பாருமுளரோ? அபஹரிக்கத்தான் முயுமோ? அபஹரிப்பதென்றால் என்ன அர்த்தம். அபஹரித்துவிட்டால் அதனால் ஸ்வாமிக்கு என்ன நஷ்டமோ? ஐயோ! அபஹரித்துக்கொண்டுபோய்விட்டார்களே! என்று கதறியமுவுரோ? போலீஸில் எழுதிவைத்தால் மீட்டுக்கொடுக்கமாட்டார்களே? “ஸம்பாவநா யஸ்ய ஹி காலகூட:” என்பது ஒருபுறத்திலே; இந்த கிரீடத்தைப் பறித்துக்கொண்டு போய்விடுவார்களே! என்று ஏங்கி அலம்ந்து நைந்து உளைந்திருந்ததாக மற்றொரு புறத்திலே. இப்படிப்பட்ட வ்யாஹத பாஷணங்களெல்லாம் “அன்னை முனிவதும் அன்றிவின் குரலீர்வதும்.....பின்னைமனாள் திறத்தமாயின பின்னையே” என்று கலியனருளிச் செய்த கணக்கிலே புதுத் தெய்வங்கொண்டாடப் புறப்பட்டபின்னையே,

இவர் தமது முன்னுரையில் D. T. ஸ்வாமியும் இதற்கு ஒரு வியாக்கியானமிட்டார் என்கிறார். அது பட்டபாடு அப்போதே நமது அம்ருகலஹர் நேயர்களுக்கு விளங்கிற்றென்பதையும் இவர் அறியாதவரல்லர். அறியாதவர்களும் அறிய அதைச்சிறிது அநுவதிக்கிரேறும். “ஒரு சிறந்த நூலுக்கு வ்யாக்கியானமியற்றப் புகுந்தால் இந்நூல் எதற்காக அவதரித்தது? எங்ஙனே யவதரித்தது? இதன் பெருமை எப்படிப்பட்டது—இத்யாதிகளை ஸம்சேஷபமாகவாவது காட்டி அவதாரிகை யெழுதவேண்டும். அவதாரிகையில்லாத வியாக்கியானம் எங்கும் கண்டதில்லை, D. T.யின் உரையில் அவதாரிகை பென்பது எள்ளளவும் கிடையாது; தொடங்கும்போதே ச்லோகமும் பதவுரையுமேயுள்ளது. இந்த பாதுகாஸஹஸ்ரத்திற்கு ஏற்கனவே வியாக்கியானம் செய்துள்ளவர்களும், ப்ராமாணிகர்களாகத் தேசிக சரித்திரமெழுதினவர்களும் இந்த ஸஹஸ்ரம் அவதரித்ததைப் பற்றி ப்ராமாணிகமான அவதாரிகை எழுதியிருக்கிறார்கள்; அதற்கு நேர் விபரீதமான கட்டுக்கதையை நவீனர்கள் எழுதிப்பரிபவமடைந்தொழிந்ததனால் அந்த கட்டுக்கதையை அவதாரிகையாகத் தாமும் எழுதிவைக்க இஷ்டப்படாமையாலும். பூர்வ வ்யாக்க்யாதாக்கள் எழுதின ப்ராமாணிகமான அவதாரிகையை இவர் தாமும் எழுதி வைத்தால் அது ஸபூத்தய ஸங்கேத விருத்தமாகுமாதலாலும் ஒரு விதமான அவதாரிகையும் எழுதாமலேபோவது நலமென்று கருதி (இவ்வுரைகாரர் D. T. T.) அவதாரிகையெழுதும் பணியில் கை வைத்திலர்; ஆனால் அந்த அஸம்பத்த கதையை அவ்வுரைகாரர் ஆரம்பத்தில் எழுதவில்லையே யொழிய ஏழாவது ச்லோகம். எட்டாவது ச்லோகம் இவற்றின் உரையில் விரிவாகவே யெழுதியுள்ளார். ‘இடையில் ஒரு மூலையில் எழுதிவைத்தால் யார் பார்க்கப் போகிறார்!’ என்று எண்ணினர் போலும்.

பாம்பு எங்கு மறைந்திருந்தாலும் கருடனது கண்ணில்படாமலிருக்குமோ? கண்ணிரான் சரிதையில் வத்ஸாஸூரனும் கபித்தாஸூரனும் பரஸ்பரம் மோதி மாய்த்ததுபோல இவர்களெல்லாரும் பரஸ்பரம் மோதிக்கொண்டு முடிக்கிறார்களாத்தோ! கன்றையும் வினவையும் மாய்த்த அந்த விநோதத்தை யாரும் கண்டாரில்லை, இங்குக்காண்மின். பாரோரறியப் பகர்கின்றேன்.

பாம்பே நிரீனயஸாகர காவ்யமாலா ஸ்ரீஸில் பூர்வ வியாக்கியானத்தோடு பதிப்பிக்கப்பட்ட பாதுகாஸஹஸ்ரத்தில் காஞ்சீபுரம் சாமாதிருமலை தாதாசாரியருடைய பூயிகையொன்று

சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் எழுதப்பட்டிருப்பதாவது—“பிள்ளை லோகாசாரியருடைய ஸஹோதரரான வாதிசேஸரியென்பவர் தாம் பெற்றிருந்த விருது காரணமான செருக்கிலும் பொருமையிலும் க்வித்வ விஷயத்தில் ஸ்பர்த்தை கொண்டதனால் பாதுகாஸஹஸ்ரம் அவதரித்தது” என்று. நியாய பரிசுத்தி அச்சிட்டபோது அதற்கு பூமிகையெழுதின திருவயந்திரபுரம் சதாவதானம் ஸ்ரீநிவாஸாசாரியரும் அதைப் பார்த்து அப்படியே எழுதிவைத்தார், இவ்விருவருடையவும் மருள் அப்போதே நம்மால் தொலைக்கப்பட்டொழிந்தது. வாதிசேஸரியென்பவர் பிள்ளை லோகா சாரியருடைய திருத்தம்பியாரல்லர். அவர் உத்தமாச்ரமி; திருவாய்மொழிக்குப் பன்னிராயிரவுரை அருளிச்செய்த அழகிய மணவாளச் சீயரே வாதிசேஸரியென்பவர் அவர் தேசிகனுக்குப் பதினேழுபிராயம் பெரியவர் தேசிகன் தம் முடைய த்ரமிடோபநிஷத் தாத்பர்ய ரத்னாவளிக்குப்பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் இருபத்து நாலாயிரப்படியை உபஜீவித்ததுபோலே வாதிசேஸரியின் பன்னிராயிரப்படியையும் உபஜீவித்திருக்கின்றாரென்பது விரிவாக முதலிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையெல்லாங்கண்ட அட்வகேட் D R ஐயங்கார் தாம் புனைந்தவொரு தேசிக சரித்திரத்தில் வாதிசேஸரியைவிட்டு, பிள்ளை லோகாசாரியருடைய திருத்தம்பியாரான அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் தேசிகனேடு ஸ்பர்த்தையிட்டதாக எழுதிவைத்தார் அதுவும் உத்பன்னவிஷ்டத்தில் சேர்ந்தொழிந்தது அதைக் காப்பியடிக்க D T ஸ்வாமிக்ரம் அதுவேயாயிற்று. நவீன கற்பனைகளிலும் விவாதங்களிலும் தலையிடாக முன்னோர்கள் எவ்விதமாக எழுதியுள்ளார்களென்னில்; கொட்டயாசாரியர் பணித்ததாக வெளிவந்துள்ள வைபவப்ரகாசிகையில் (ச்லோ. 114) ஸ்ரீஸ்ப்ரார்த்திசஸ் ஸம்ஸதி ஸூரிவரீயை: பாதாவரீம் ரங்கபதேர் நீசாயாம்; என்று, வித்வான்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கிப் பாதுகா ஸஹஸ்ர மருளிச் செய்தாருரென்றது. ஆசாரியசம்பூகாரர் யாரோவொரு ஆசு கவி வந்து ஸ்வாமியோடு ஸ்பர்த்தையிட்டதனால் பாதுகாஸஹஸ்ரம் கோன்றிற்றென்றார். பாரத்வாஜ ஸ்ரீநிவாஸாசாரியரென்பவர்? பாதுகா ஸஹஸ்ரத்திற்கு வ்யாக்க்யான கர்த்தா; அவர் எவ்விதமாக எழுதி வைத்திருக்கிறாரென்னில்; அந்த வியாக்கியான ஆரம்பத்தில், “ரங்காஸ்தாரீ ரரிகபரிஷக் ப்ரேரணாம் ப்ரப்ப செளரே: பாதா வர்பா: ஸ்துதிமக்ருத யோ யைஸ்ஸஹஸ்ரேண பத்யை;” என்கிற ச்லோகத்தை முன்னமெழுதிவிட்டு உடனே வசனமாக “ஸ்ரீமான் வேங்கடநாகோ குரு: பகவதோ ரங்கநாதஸ்ய திவ்யாஸ்தாநரஸிகைர் பாகவதை: அப்பநுஜ்ஞாதபாதுகாஸ்துதி: பாதுகாஸஹஸ்ரம் நாம காவ்யம் ப்ரணினாய” என்றெழுதியுள்ளார். ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்த ரரிகர்கள் ப்ரேரணை பண்ண அதன்மேல் பாதுகாஸஹஸ்ரமருளிச் செய்ததாக ச்லோகத்திலுள்ளது; அந்த ரரிகர்களின் அநுஜ்ஞையைக் கொண்டு (அது) சருளிச் செய்ததாக கத்யத்திலுள்ளது. ப்ரேரணையும் அநுஜ்ஞையும் பர்யாயமன்று. ஒரு காரிப்பத்தில் ப்ரவர்த்திக்கச் செய்வது ப்ரேரணை. ஸ்வயம் ப்ரவ்ருத்தரானவரை அநுமதிப்பது அநுஜ்ஞை. இது ஸம்ஸ்க்ருதஜ்ஞர்களின் கோஷ்டியில் நிர்விவாதமான விஷயம். இதை எப்படியாவது பொருந்தவிட்டுக் கொள்வோம். ப்ரயாஸ மொன்றுமில்லை. யாரும் போட்டியிட்டதுகிடையாதென்றும், தேசிகன் தாமே தமது கைங்கரியமாகப் பாதுகாஸஹஸ்ரமியற்றியருளத் தொடங்கினார்; அதை மறான்கள் ஆமோதித்தார்கள்—என்றும் இவ்வளவே தத்துவமாய் முடியும். இது தேசிகனுடைய லொந்த ஸ்ரீஸூக்திக்கும் பொருந்தும்; (அதாவது) பாதுகாஸஹஸ்ரத்தினுள்ளேயே நாகபத்தியில் (41) “ப்ரக்க்யாதாநாம் பரிஷதி ஸகாம் காரயித்வா ப்ரதிஜ்ஞாம்” என்றொரு ச்லோகமுள்ளது. இதனால், தேசிகன் தாமே ப்ரஸித்தர்களான ஸத்துக்களின் முன்னிலையில் ஆயிரம் ச்லோகம் செப்வதாக ப்ரதிஜ்ஞை செய்து இந்த ஸ்துதியை இயற்றினதாக ஸ்பஷ்டமாகிறது. இவ்விடத்து வியாக்கியானத்திலாவது முன்னோர்கள் ஏதாவது எழுதியிருக்க வேண்டும், ஐதிஹ்ய

மிருந்தால் எழுதாது விட்டிருப்பார்களே? எந்தவிதத்திலாவது மஹாசாரியர்களைப் பிடித்திழுத்து அபசாரப்பட வேண்டுமென்கிற நினைவுதான் இந்த கோஷ்டியார்களுக்குள் எது.

இவர்களுடைய கோஷ்டியில் நெடுநாளாகவே ஒரு பழக்கமுள்ளது; (அதாவது) ஸர்வதா அஸம்பத்தமான கதைகளைக் கைபோனபடியெழுதி வைப்பது; அது ஸர்வாத்மநா அஸங்கதமென்று நிபுண நிருபணம் வெளிவந்தால் வாய்திறவாமல் வாளா கிடப்பது; மற்றொரு காலத்தில் வேறொருவர் அந்த அஸம்பத்த கதையையே பிரசரம் செய்யத் தொடங்குவது, புனர் முத்ரணம் பண்ணுவது; சிவ பாமரர்களாவது வஞ்சிக்கப்பட்டு இதையே புரமார்த்த மென்று கொள்ளட்டுமே யென்று கருதுவது.....இப்படியாக இந்த கோஷ்டியார் பழகிவருகிறார்கள். இதெல்லாம் இவர்கள் தேசிகனோடு புதிய வறவு கொண்டாடத் தொடங்கின காலத்திலிருந்தே தோன்றிய தடுமாற்றங்களென்று திண்ணமாகவெண்ணுவோர் நிபுணநிருபகர்கள். உபபத்திகளோடு கூடிய ப்ராமாணிகார்த்தங்களை எவ்வளவு காட்டிலும் அந்தகர்களாகவேயிருந்து விட்டுத் தங்கள் திரளில் கற்பனை செய்து வைத்துக்கொண்டிருக்கிற தப்புக் கதைகளையே மாறிமாறி யெழுதி வெளியிட்டுக்கொண்டு பரிபவங்களையும் அப்போதைக்கப்போது புதுப்பித்துக்கொள்ளுமிவர்கள் இவ்வலகுக்கு ஒருவாறு மஹோபகாரகர்களே” —ஆக இவ்வளவும் D. T. ஸ்வாமியைத் தெளிவிக்க அக்காலத்தில் அம்ருதலஹரியில் வெளிவந்து உலகம் பரவினவை.

இதையெல்லாங்கண்ட இவர் (இவரென்றால் எவர்? இப்போது பரிவட்டங்கட்டிக்கொண்டு நிற்கிறவர்) அப்படியிருக்கலாம், இப்படியிருக்கலாம், எப்படியும்ருக்கலாம் என்கிறவிவர் போட்டி போட்டி என்கிறார், ஸயூத்திய கலஹமென்கிறார். போட்டியென்கிற ஆபாஸச்சொல்லை எந்த ஸம்ப்ரதாய க்ரந்தத்திலாவது கண்டிருக்கிறீர்களா? புனிதமானவொரு நூல் இப்படியா ம்லேச்சவாங்க்மலினமாகவேணும்! “க்வசந் ரங்கமுக்க்யே விபோ. பரஸ்பர ஹிதைஷிணம் பரிஸரேஷு மாம் வர்த்தய” (அபீதிஸ்தவே) என்று ஸ்வப்ரார்த்தித ஸஹவாஸர்களாய் ஸ்வசிரோபூஷணீக்ருத பாதாரவிந்தர்களாயிருந்த ஸ்ரீரங்கவாஸிகளின் திருவடிகளில் தேசிகனா அபசாரப்படுகிறவர், த்விதீயப்ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்வாமி பணித்த தேசிகவைபவத்தோடு சிறிதும் பொருந்தாத கட்டுக்கதைகளாலே ஒரு பாமரனும் வஞ்சிக்கப்படமாட்டானென்று உணரமாட்டாதவர் இந்த 1971ஆம் வருஷத்திலும் வாழ்வது, “நாவலம் பெரிய தீவினில்வாழும் நங்கைமீர்களிதோரற்புதங்களே” என்று பெரியாழ்வார் ஸாதித்த அற்புதத்திற் காட்டிலும் மிக்க அற்புதமே. இதுபோன்ற அற்புதங்கள் பலபல வருமோ?

பாதுகாஸஹ்ஸ்ரத்தின் உபக்ரமம் (ஸந்த:) என்பது. இதில் தேசிகாபிமதமான தீவ்யார்த்தத்தை வெளியிட இவர் மறந்தாலும் நாம் வெளியிடுகிறோம். ஸ்வாமி தேசிகன் தான் பணித்த ந்யாஸவிம்சதிக்குத் தானே வியாக்கியானமிடத் தொடங்கினபோது “ஸ்வயம் வ்யாக்ரியதேஸ்மாபி: திங்மாத்த்ரேண ஸதிச்சயா” என்றார். இதற்கு D. T. ஸ்வாமியின் வியாக்கியானம் “ஸதிச்சயா என்றது பெரிபவாச்சான் பிள்ளையின் விருப்பத்தினால் என்றபடி என்றுள்ளது, தேசிகன் பெரியவாச்சான் பிள்ளையைத் தான் ஸத்புருஷராக விவக்ஷிப்பதென்று முடிந்திருக்கிறது. அசற்கிணங்க நியாஸவிம்சதி தொடங்கும்போதே (ஆசாரிய லக்ஷணம் சொல்லுகிற முதல் சுலோகத்தில்) ஸதித்தம் ஸத்ஸம் ப்ரதாயே” என்றார். பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஸித்திபெற்றவரையே ஆசாரியராகவரிக்கவேண்டுமென்று தேசிகன் திருவுள்ளம்பற்றினதைப் பின்புள்ள பெரிபாரிகள் கண்டறிந்து வியாக்கியானித்துள்ளார்கள். ப்ரக்ருதே ஸ்ரீரங்கப்ரத்வீச சரணத்ரரணசேகரா: ஸந்த: என்றவிடத்திலும் பெரியவாச்சான் பிள்ளையென்றே ஸத்பதவிவக்ஷிதராவேணும். (ரங்க) என்பதற்கு நீனையென்று பொருள் என்பவர்க்கு இத்தகைய அரும்பெரும்பொருள்தோன்ற வழியேது? திடீர் திடீரென்று எந்த

இடத்தையெடுத்து வாசித்தாலும் அபார்த்தமொழிய வேறில்லையே. இருளும் மருளுமே வடிவெடுத்த மற்றுஞ்சில இடங்களை யெடுத்துக்காட்டி நிற்கின்றேன்.

ஸமாக்க்யபத்தியில் இரண்டாவது சுலோகம் அற்புதமானது,

யிக அற்புதமானது. சுலோகத்தைக் கேளீர்—

“த்ரயீடோபநிஷந்நிவேச சூர்யாநபி லக்ஷ்மீரமரைய ரோசயிஷ்யந்ந
த்ருவமாவிசதிஸம் பாதுகாத்மா சடகோப: ஸ்வயமேவ மாநீய”

ஸ்ரீரங்கநாதபாதுகை நம்மாழ்வாருடைய திருநாமத்தை வஹித்திருப்பதுபற்றி ஸ்வாமியின் விலக்ஷணப்ரஜ்ஞா விசேஷ விஜய த்வஜமான உத்ப்ரேசைஷ இதில் உள்ளது. இது உத்ப்ரேசையென்று காட்டுவதற்காகவே (உத்தரார்த்தத்தின் முதலில்) த்ருவம் என்று ப்ரயோகித்தார். “மர்யே சங்கே த்ருவம் ப்ராயோ நூநமீத்யேவமாதிபி:; உத்ப்ரேசுஷா வ்யஜ்யதே சப்தை நிவசப்தேநபி தாத்ருச:” என்கிற ஆலங்காரிக ஸமயத்தின்படி உத்ப்ரேசுஷா விங்கமாகவே இங்கு த்ருவ மென்பதை ப்ரயோகித்தபடி. கோதாஸ்துதியில் “ப்ராயேண தேவி பவதீவ்ய பதேசயோகாத் கோதாவரீ ஜகதிதம் பயஸா புரீதே” என்ற ச்லோகத்தில் தாம் செய்தருளின உத்ப்ரேசைக்கு விங்கமாக (ப்ராயேண) என்று ப்ரயோகித்தது போலவே இங்கு (த்ருவம்) என்று ப்ரயோகித்தார். அங்கு என்ன உத்ப்ரேசையென்றால் “ஹம்ஸகாரண்ட வாகீரீணம் ஷந்தே கோதாவரீம் நதீம், சுஷிப்ரம் ராமாய சம்ஸ த்வம் ஸீதாம் ஹரதி ராவண:” என்று கோதாவரியை கோக்கிப் பிராட்டி. வேண்டியிருந்தும் ராவணபயத்தினால் வாளாவிருந்ததனால் அவத்யம்பெற்ற அந்த கோதாவரி (கோதா) என்கிற ஆண்டாளுடைய திருநாமம் தன்பால் சேர்ப்பெற்றதனால் புனிதத் தன்மையைடைந்தது—என்றவிது உத்ப்ரேசை. இதேபோல, த்ரயீடோபநிஷந்நிவேச சூர்யா நபி என்கிற ப்ரக்ருத ச்லோகத்திலும் உத்ப்ரேசையே. பாதுகை ஆழ்வார்பெயரை ஹித்ததோடு நிர்லாமல் எல்லாரீ தலையிலும் ஸ்பர்சிக்கவும் பெறுவதனால் தம் திருவுள்ளத்தில் தோன்றிய விலக்ஷணமானதொரு அபிஸந்தியை சமத்காரா திசயம் பொலிய வெளியீடுகிரூரிதில். எம்பெருமான் ஆழ்வாரீ ஸம்பந்தமில்லாதவர்களுக்கு முக்தியளிப்பதில்லையென்று ஒரு ஸங்கல்பம் செய்து கொண்டானும்; என்றைக்கோ வீடு பெற்ற ஆழ்வாருடைய ஸம்பந்தம் திருவாய்மொழியோதும் முகத்தால்தானே கிடைக்கக்கூடும் ஆச, திருவாய்மொழியோதினவர்களுக்கு மட்டுமே மோக்ஷமளிப்பேனென்று எம்பெருமான் ஸங்கல்பித்ததாகத் தேறிற்று. இதன்மேல் என்கிறென்று கேளுங்கள். எம்பெருமானருளைக்காட்டிலும் ஆழ்வாருடைய அருள் மேம்பட்டதென்பது “ஆயிரமின் தமிழ்பாடினாருள் கண்டீர் இவ்வுலகினில் மிக்கதே” என்கிற மதுரகவிஸூக்தி ஸீத்தமாகையாலே பரம தயானுவான ஆழ்வாரீ நீனைத்தார்—சிரவாய்மொழியோதும் பாக்கியம் கடல் குழந்த மண்ணுலகில் லக்ஷத்திலொரு பங்குகூடத் தேருதே; இழப்பவர்களின் தொகைகானே அதிகமாகத் தேறும்; உலகமெல்லாம் இழக்கும்படியாக ஒருஸங்கல்பம் செய்து கொள்வது யுக்தமன்றே, இந்த கொடிய ஸங்கல்பத்தை மாற்றவேணுமென்று நீனைத்தார். எம்பெருமான் “நான் ஸத்யஸங்கல்பனாகையாலே என்னுடைய ஸங்கல்பத்தை ஒருகாலும் தளரவிடமாட்டேன்” என்ன, அதன் பிறகு ஆழ்வாரீ ஒரு உபாயம் செய்யவேண்ணி, எம்பெருமானே கோக்கி, ‘ப்ரானே என்னுடைய ஸம்பந்தமில்லாதவர்களுக்கு முக்தியளிப்பதில்லையென்றுகானே உனது ஸங்கல்பம்; உன்னுடைய ஸம்பந்தத்தை அப்ரயோஜகமாக்கி என்னுடைய ஸம்பந்தத்தை முக்கியமாக்கினாய்; ததாஸ்து, எல்லார்க்கும் என்னுடைய ஸம்பந்தம் வாய்க்கும்படி செய்துவிடுகிறேன்பார்’ என்று சொல்லித் தாம் பாதுகையாக வடிவெடுத்து பகவத்ஸம்பந்திகளெல்லாரையும் ஸ்வஸம்பந்திகளாக ஆக்கி [அவரவர்களை ஸ்பர்சிக்கும் முகத்தாலே தம் மோடு ஸம்பந்தம் பெற்றவர்களாக்கி] அவனது ஸங்கல்பம் பழுதுபடாதபடிக்கும் திருவாய்

மொழியோதாதவர்களும் முக்திபெறும்படிக்கும் செய்தருளிஞர் ஆழ்வார் என்றதாயிற்று. இதனால், ஆழ்வாரே பாதுகையாக வடிவெடுத்தாரென்பதும், “பிராட்டியுமவனும் விடிலும் திருவடிகள்விடாத; திண்கழலாயிருக்கும்” என்கிற முழுக்கூப்படி ஸூக்தியின்படியே திருவடியினுடையவும் திருவடியான ஆழ்வாருடையவும் பெருமைஅப்ரமேய மென்பதும், தூய தென்மறைவல்லவர்களுக்கே முக்தியளிக்க எம்பெருமான் திருவுள்ளம் பற்றியிருக்கிறுனென்பதுமாகிய பலபொருள்கள் பெறலாகும். இத்தனையருமைப் பொருள்கள் கொண்டுள்ள சீலோகர்த்ததைக் காடுபாய்ந்த நீரஸ வாக்கியங்களாலே விரஸமாக்கியிருப்பது சோசரியம். அவ்விடத்து நவீனவுரையை வாசித்தல் அசட்டுத்தனம் வழியும்.

இதற்குமேல் (28) “பத்யேந தேவி சடகேரபமுநிஸ் தவாளித் தஸ்யாபி நாமவஹநாந் மணி பாதுகே த்வம்; சேஷிப்பூவ யுவயோரபி சேஷசாயீ சேஷம் த்வசேஷமபி சேஷபதே ஸ்திதம் வ:” என்கிற சுலோகம் இன்சுவையே வடிவெடுத்தது. திருவுள்ளப் போக்கைச் சிறிதும்றியாமல் “ஸ்வயம்பி லிகிதம் ஸ்வயம் ந ஜாநாதி” என்கிற முறையிலே யெழுதி வைத்திருக்குமுரையை அந்தேவாளி:ளேகண்டு அர்த்தமறியவேணும். உத்தராரித்தத்தில் “சேஷிப்பூவ யுவயோரபி சேஷசாயீ” என்றவிடத்தில் ‘சேஷி-பூவ’ என்று இரண்டுபதமல்ல. சேஷனாக ஆனென்று பொருள் கொண்ட ஒரே பதம் இந்த ஸஹஸ்ரத்தின் (பாசத்வாஜ ஸ்ரீ) வியாக்கியான உபக்ரமத்தில் “சேஷிபாவோ யத்ர காஷ்டாம் தகாதி” என்றதில் சேஷிபாவ: என்றதை சினைப்பது. ஸர்வசேஷியான ஸர்வேச்வரனை “யுவயோரபி சேஷி பூவ” என்பதில் என்ன ரஸமுள்ளது? சேஷோ பூவ’ என்குகது அபுகதத்தபாவம் தோற்றுதற் காகவே, அதிசயாதாயகத்வம் சேஷத்வம் என்ற சேஷத்வ லக்ஷணத்தைக் கருதினபடி. இதைப்பற்றித் தனிக் கட்டுரை விரிவாக வெளிவரும். ஸம்க்ஷேபத்தில் திருப்தி பிரவாது.

முடிவான வார்த்தை:-இந்த தவீனவுரையைப்பற்றிச் சுருங்கச் சொல்லில், தம் உள்ளித் திற்கும் இன்னதென்று தெரியாதவகையில் எழுதினவை பாதி; ஒருநிதமான ரசமுயில்லாதபடி யெழுதினவை பாதி. இங்ஙனன்றி, அபூர்வமாகவும் ரஸ்யமாகவும் தெரிந்துகொண்டோமென்று உகப்பதற்குரிய விஷயம் நமது கண்ணில் ஒன்று கூடப் புலப்பட வில்லையந்தோ!

பிராமானிக விதவான்கள் விமர்சிக்கவேண்டியவொரு விஷயத்தை ப்ரஸ்தாவித்து இதனைத் தலைக்கட்டுகிறோம். ஸ்ரீராமாயண அயோத்யா காண்டத்தில் “மஹதே தைவதாயாஜ்யம் ஜுஹாவ ஜ்வலிதேநலே” என்றுள்ள சீலோகத்தை ஸச்சரித்ர ரணசூயிலெடுத்து ப்ரஸங்கம் நடைபெறுகிறது. சிவனுக்கு மஹாதேவனென்று பெயரிருப்பதால் இவ்விடத்தில் அந்த மஹாதேவனே உத்தேச்யனாகிறுனே என்றொரு சங்கை கிளப்பப்பட்டது. இங்கு, மஹதே தைவதாய—என்றுள்ளதேயொழிய (மஹதே தேவாய) என்றில்லை, ஆகவே சிவனுக்கு ப்ரதிதியுண்டாக ப்ரஸக்தியில்லையப்பா என்று ஒரேவரியெழுதி ஸமாதானம் பண்ணியிருக்க வேணும். மஹாதேவபதம் ஸமஸ்தமாயிருந்தால் தான் சிவனுக்கு போதப் வரும், வ்யஸ்தமாயிருந்தால் வாராது என்றெழுதிவிட்டு, பாதுகாஸஹஸ்ரே ப்ரபாவபத்தியில் (48.) (ஜநயிது மலமர்க்க்யம்) என்னும் சுலோகத்தில் (நமதி மஹதி தேவே) என்று சிவனையேபுத்தேசித்துத் தாம் வ்யஸ்த ப்ரயோகம் பண்ணியுள்ளார். பாதுகா ஸஹஸ்ரம் முற்பட்டதா, ஸச்சரித்ர ரணசூய முற்பட்டதா என்பது தெரியவில்லை. அது எப்படியானாலும் ப்ரஸ்ப்ரவிரோதம் காண்பது அபலபிக்க முடியாதது. இந்தவுரைகாரர் சங்கையை உத்பாவனம்பண்ணி சாஸ்திரீய ஸரணியில் பரிஹாரம் எழுதியிருக்கவேணும். அல்லது ஒன்றுமே யெழுதாமல் ஸ்ரீமத் கம்பீரமாகப் போயிருக்கவேணும். (பக்கம் 85ல்) ஆச்சரியமான ப்ரஸங்கங்களைக் கண்ணுடையார் காணவேணும். “பங்கஜாரி நிசி சந்திரபாநுபில் ஸம்யகேவ விசஸந்தி” என்று ஒருவனெழுதினான். பங்கஜங்கள் இரவில் சந்திர கிரணங்களினால் விசளித்ததாகச் சொன்ன

படி, இங்கு ஒருவர் உரையெழுதினார்—கைரவாணி என்னவேண்டுமிடத்தில் பங்கஜாநி என்றது “அர்த்தாத் ப்ரகரணால் விங்காத் ஒளசித்யாத் அர்த்த நிர்ணய:” ஆகையாலே யோக ருடியை துர்ப்பவமாக்கி ப்ரகரணப்ராபல்யத்தை யறிவிக்கக்காக என்று. இதெல்லாம் வித்வான்கள் எழுதக்கூடியதல்ல. அபரதேசிக, பூர்வாபர தேசிகர்கள் எதை வேணுமானாலும் எப்படி வேணுமானாலும் எழுதலாம் போலும். (பரம் பரஸ்தாத்.)

கீழே பக்கம் 33ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அநுபந்த வியாஸம் வருமாறு:—

அநுபந்தம்—திவ்ய ப்ரபந்த த்வேஷ நிராஸம்

28—5—1967ல் ஸ்ரீராமாநுஜன் 222ல் வெளியிடப்பட்ட

உத்தமூர் வியாஸ விமர்சமென்னும் கட்டுரையின் ஒரு பகுதி.

நிகமாந்த குருத்தம் திவ்யக்ரூபாநிதிலாப ஸமேதிதஹர்ஷமநா:
ப்ரதிவாதிபயங்கரஸாலிரஸௌ விதனோதி முதம் விதுஷாம் ஹ்ருதயே.
கவிதார்க்கிக கேஸரிஸாலுக்திஸுதாஜலதௌ ஸததம் விநிமக்நமநா:
ப்ரதிவாதிபயங்கரதாஸ இதம் ப்ரததாநி ரஸாயநமார்ஷவதிம்.

“ஸ்ரீமதாண்டவன் ஷஷ்ட்யப்சபூர்த்திமலர்” என்னும் புத்தகத்தை ப்ரக்ருக ஷஷ்ட்யப்தபூர்த்தி மஹோத்ஸவக் கமிட்டியார் 20—5—67ல் நமக்குப் பேரன்புடன் அனுப்பி வைத்தார்கள். புத்தகத்தின் தோற்றம் பரம ரமணியமாயிருந்தபடியாலும் பல பெரியார்களின் கட்டுரைகள் இடம் பெற்றிருந்தபடியாலும் அந்தக் கட்டுரைகளைக் கூடியமட்டில் வாசித்துப் பார்ப்போமென்று ஆசையுடன் வாசிக்கத் தொடங்குகையில் ஸ்ரீ உ. வே. உத்தமூர் வித்வான் ஸ்வாமியின் உபய வேதாந்தமென்னும் கட்டுரை முந்துறமுன்னம் காட்சிதரவே அகளை வாசித்தேன்... .. இக்கட்டுரையை நம் ஆண்டவன் கடாஷித்து எங்ஙனம் ஸஹித் திருக்கிறாரென்று தெரியவில்லை, இது அவருடைய கடாஷிஷ்ஷணத்திற்கு இலக்காயிராதென்றே நிச்சயித்தேன்.

எழுதுகிறார் உத்தமூர்—“தமிழ் மறைகளையும் சேர்த்து உபய வேதாந்தம் நாம் கற்க வேண்டுமென்று நாதமுனிகள் தொடக்கமாக நமக்கு உபதேச ஸம்ப்ரதாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் அருளிச்செயல்களுக்கு வேதத்தைப்போல் பூர்ணமான ஸ்வாதந்த்ரியம் கொடுத்ததாகாது” என்று.

விவேகிகளான வித்வான்களுக்கு விஜ்ஞாபிக்கிறேன். அடியேனுடைய எந்த விமர்சமும் சப்தஸந்தர்ப்பம் அர்த்த ஸந்நிவேசம் ஆகிய இரண்டையும்பற்றியே நிஃழ்வதென்பதைப் பண்டிதவுலகம் நன்கறிந்துள்ளது. அர்த்தத்திற்கு முற்பட்டது சப்தமாகையால், சப்த ஸந்தர்ப்பம் அஸங்கதமென்பதை முன்னம் காட்டிவிட்டு, பிறகு அர்த்த சந்நிவேசம் அத்யந்தம் அசம்பத்த மென்பதை முதலிக்கிறேன். “அருளிச்செயல்களுக்கு வேதத்தைப்போல் பூர்ணமான ஸ்வாதந்த்ரியம் கொடுத்ததாகாது” என்றமூதியவிவர் எவ்விதமான பொருளை நெஞ்சிற் கொண்டாரோ அந்தப்பொருளுக்குச் சேர வாக்கிய மெழுத வேணுமாகில், “அருளிச் செயல்களுக்கு வேதத்திற்குப்போல் பூர்ணஸ்வாதந்த்ரிய முள்ளதாக நினைக்கமுடியாது” என்றே, “அருளிச்செயல்களை வேதத்தைப்போல் பூர்ண ஸ்வாதந்த்ரிய முடையனவாகக் கொள்ளுவாண்ணாது” என்றே வேறொரு வகையாகவோ எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும். ‘சைத்ரன் மைத்ரீனட்போல் சமர்த்தனல்லன்’ என்கிற வாக்கியத்தை ‘சைத்ர: மைத்ரமிவ ந சமர்த்த:’

என்று மொழிபெயர்ப்பாரைப் போலவே பல வெள்ளைக்காகிதங்களைக் கறுப்பாக்கிக்கொண்டிருப்பார்க்கு இத்தகைய உத்தேசங்களை நாம் பண்ணப் புகுவது 'ஸூரிமுஷரே வர்ஷிதம்' என்றதோடொக்குமத்தனை. பங்க்திகளை அபாதிதமாக எழுதக் கற்பது தனிப்பட்டதொரு பாக்யமாதலால் அந்த பாக்யம் பெருதவர்கள் 'ந ரிரஸரீயா; அபிது சோசரீயா' என்கிற பட்டர் ஸூஸூக்திக்கட்டளையிலே எண்ணத் தக்கவர்கள். இவர்க்கும் இவரைப் போன்றவர்க்கும் மேட்டுமடையான தமிழ்ப்பங்க்தி விரியாச வைகரி கிடக்கட்டும்; இவர்கள் கற்ற ஸம்ஸ்கிருதத்திலாவது தெளிவு உள்ளதோ வென்று பார்க்கில், அதிலும் சோசரீய ஸ்திதியே யென்பதை ஸ்தாலீபுலாகரீத்யா ஸ்வல்பமே சாட்டிவிட்டு மேலே விஷயத்திற் செல்லுவேன்.

வடமொழியில் உபபீர்ம்ஹண மென்கிற பதம் அப்ரஸித்தமன்று ஸூப்ரஸித்தம். இதிறாஸபுராணப்பாயம் வேதம் ஸமுபபீர்ம்ஹயேத்; ஐவேதோபபீர்ம்ஹணரீத்தாய; உபபீர்ம்ஹித வேதாய; இத்யாதிவசனங்கள் அனந்தங்கள். இவ்விடங்களிலும் மற்றும் எவ்விடங்களிலும் ப்ரஹ்மசப்தத்திற்போல் ஹகாரமகார ஸம்யோகம் ஸர்வாத்மநா கிடையாது. கஜகரீஜிதவாசகமான பீர்ம்ஹிதசப்தத்திற்போல ஸம்யுத்தாக்ஷாஸம்பந்த கந்தமுயின்றிக்கே இடையில் அநுஸ்வாரமேயுள்ளது. இதைப்பற்றின் தத்துவம் அடியேனுடைய நூல்களில் ப்ரஸங்காத் பலவிடங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பண்டிதர்கள் கண்டு தெளிவுற்றிருக்கிறார்கள். ப்ரக்ருதம் அடியேன்விமர்சிக்கும் உபயவேதாந்தமென்னும் உத்தமுரீர் கட்டுரையில் விவாதாஸ்பத பதம் எத்தனை தடவை ப்ரயோகிக்கப்பட்டுள்ள தென்பதை எண்ணிப் பார்க்க வேணும். அத்தனை தடவைகளிலும் அந்தோ! மருள் மலிந்துள்ளது. ஐந்து அக்ஷரங்களை யுடைய உபபீர்ம்ஹண மென்கிற பதத்தில் (உ. ப. ண.) என்கிற முன்றெழுத்துக்களில் மருள் புகுவதற்கு ப்ரஸக்தியில்லை. மற்ற இரண்டெழுத்துக்களை ஸம்யுத்தாக்ஷரங்களாகக் கொள்ளும் மருள் இவையொத்த பண்டிதர்களிடத்தில் பெரும்பாலும் குடிக்கொண்டிராநின்றது. பவரீக்க-தீரீயத்தின்மேல் ரேப மேறியிருப்பதாகவும், (அடுத்தபடி) ஹகார மகாரஸம்யோக முள்ளதாகவும் மருண்டிருக்குப் பிலை அந்தோ! இவர்களை இந்த பிறப்பில் விட்டு விலகாது விலகாது. சப்தஸ்வரூபத்தை உணரமாட்டாதது போலவே இதைப் பற்றி நாம் விளக்கி யெழுதுவதையும் உணர்ந்து கொள்ள மாட்டாதவர்களுக்கு இன்னமும் பன்னியுரைக்க வஜ்ஜித்து நிற்கிறோம்: இனி விஷயத்திற் புகுவோம்.

ப்ரக்ருதவ்யாஸத்தில்—"இதனால் அருளிச் செயல்களுக்கு வேதத்தைப்போல் பூர்ணமான ஸ்வாதந்தீர்யம் கொடுத்ததாகாது; இதிறாஸ புராணங்கள் வேதத்திற்கு உபப்ரஹ்மணங்களாகிறது போல் இவையும் உபப்ரஹ்மணங்களே" என்கிற வாக்கியம் முன்னம் விமர்சித்திற் கொள்ளப்படுகிறது. இதைக்கண்ட கொரு ஸயூத்தியர் இவரிடம் வந்து "நாமெல்லாம் ப்ரபந்தம் கபந்தம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க, நீர் புதிதாக அருளிச் செயலென்றெழுத ஆரம்பித்தீரே! இதென்ன? நீரும் ப்ரபந்தரகை யென்றுதானே போட்டு வருகிறீர்; நம்மவர்களில் யாராவது அருளிச் செயலென்றதுண்டா? ஏதுக்கு இப்படி யெழுதிவைத்தீர்?" என்று கேட்டதாகவும், ஐயோ! மருமம் உங்களுக்குத் தெரியவில்லையே, 'அலங்கரீ த்ய சிரச்சேத.' என்று ஒன்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லைபோலும்; அந்த ரீதியில் பண்ணின அலங்காரமன்றோ இது" என்று விடை கூறினாராம். இதனுண்மை நமக்கு நேராகத் தெரியாது; செளிப்பட்ட ப்ரவாதத்தை யெழுதின வத்தனை. உண்மையில் இங்ஙனே சொல்லக் கூடியவரே இவர்.

அருளிச் செயலென்கைக் கீடான ஆதரஸிசயம் அந்தரங்க ஸாக்ஷிகமாகவுள்ளதாகில் இங்ஙனே வசனவ்யக்தி வெளிவருதற்கு ப்ரஸக்தியே கிடையாதென்பதை பாஸிசருமறிவர். "பூர்ணமான ஸ்வாதந்தீர்யம் கொடுத்ததாகாது" என்கிற இவருடைய அபசப்தத்தை அநுவதிப்

பதும் அபசாரமேயாயினும் கலங்கினவர்களைத் தெளிவிக்க வேண்டியிருப்பதால் எடுத்துக் கழிக்கிறபடி. யாரும் இவ்விடத்தில் வந்து “திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கு வேதத்தொடொப்பப் பூர்ணமான ஸ்வாதந்திரியம் கொடுக்கவேணும்” என்று பிச்சை கேட்கவில்லை. ஸ்வாதந்திரிய மாவது என்ன? பூர்ணமான ஸ்வாதந்திரியமாவது என்ன? அது வேதத்திற்கு உள்ள விதம் யாது? என்பதை நன்கு உபபாதித்துக் காட்டி விட்டன்றோ ‘அது இதற்கில்லை’ என்ன வேணும்.

நம்முடைய பூர்வாசார்யர்களின் கோஷ்டியில் திவ்யப்ரபந்தங்களைப் பற்றி மூவகை யான நிர்வாஹங்களைக் காண்கிறோம் 1. வேதஸாம்யம் 2. வேதோபபர்ம்ஹணஸாம்யம். 3. வேதப்ராதுர்ப்பாவ விசேஷாத்மகத்வம்—என்பனவாம் அந்த நிர்வாஹங்கள். ஆசார்ய ஹ்ருதய திவ்ய சாஸ்தரத்தில் (39) “எவ்வுலகத் தெவ்வெவையுமென்கையாலே வேதம் பஹ விதம்” என்கிற சூர்ணைக்கு அவதாரிகையிட்டருளுகிற மணவாளமாமுனிகள்—“இனிமேல் ஈசந்தங்களாயிரமென்று திருவாய்மொழிக்குச் சொன்ன வேதத்வத்தை ஸாதிக்கக் கோவி ப்ரதமம் ஏவம்விதமா யிருப்பதொரு வேதமுண்டோ வென்ற சங்கைக்குப் பரிஹாரம் பண்ணுகிறார்” என்றருளிச் செய்ததையும்; மேலே (54.) “அன்றிக்கே ஸ்வரூபகுண விபூதி சேஷ்டி தங்களை விசதமாக்குகிற பஞ்சராத்திரபுராணேதிஹாஸங்கள் போலே நீலபாருபோக்தி தெரியச் சொன்ன வேதோபபர்ம்ஹணமென்பர்கள்” என்ற சூர்ணையின் அவதாரிகை—“ஆக விப்படி இப் ப்ரபந்த சதுஷ்டயத்துக்கும் வேதஸாம்யத்தை ஸாதித்தார் கீழ்; இங்ஙனன்றிக்கே இதுதனக்கு வேதோப பர்ம்ஹணஸாம்யமும் சொல்லுவர்களென்கிறார் மேல்” என்றருளிச் செய்ததையும்; மேலே (70) “அதவா ஈவேத வேத்ய ந்யாயத்தாலே பரத்வபரமுது வேதம். இத்தயாதி சூர்ணையின் அவதாரிகையில்—“ஆக இதுக்குக் கீழ் திவ்யப்ரபந்தத்துக்கு வேத ஸாம்யமும் ததபபர்ம்ஹணஸாம்யமும் உண்டேன்னுமிடத்தை யருளிச்செய்தார்; இங்ஙனன் றிக்கே வேதாவிர்ப்பாவ விசேஷமாய் இவ்வாழ்வாராலே நிர்மிதமாக ப்ரஸித்தமாயிருப்ப தொன்றென்று இதுக்கு இன்னமும் ஒரு யோஜனை பண்ணுகிறார்” என்றருளிச் செய்ததையும் ப்ரமாண சரணர்கள் குறிக்கொள்ளவேணும்.

அன்றியும், இவற்றினிடையில் உபபர்ம்ஹண ஸாம்ய மருளிச்செய்தபோது தோன்றின வொரு சங்கைக்குப் பரிஹாரமாக (68) “பாரத கீதைகளின் வேதோப நிஷத்த்வம் போலே இதுவும் வ்யாக்க்யை யானாலும் வேதரஹஸ்யமாம்” என்றருளிச் செய்த சூர்ணையும் நோக்கத் தக்கது. இதற்கு மாமுனிகளிட்டருளின வியாக்கியானம்—“ஆனால் இத்தை உபபர்ம்ஹண ஸமமாகச் சொன்ன பக்ஷத்தில் வேதவ்யாக்க்யை யாமதொழிய ஈவேத ரூபமிதம் க்ருதம்ஈ த்ரா விட வேத ஸூகத்தை; என்று அய்யுத்தர் சொல்லுகிற வேதத்வம் இதுக்குக் கூடுமோவென்ன அருளிச்செய்கிறார் (பாரத கீதைகளின்) இத்தயாதியில். அதாவது வேதோப பர்ம்ஹணமான மஹாபாரதமும் அதில் ஸாரமான ஸ்ரீகீதையும் ஈவேதநர் அத்யாப யாமாஸ மஹாபாரத பஞ்ச மாஈஈ என்றும் ஈபகவத் கீதாஸூபநிஷத்தஸஈஈ என்றும் சொல்லுகிறபடியே வேதமும் உப நிஷத்துமாகிருப்போலே இது வேதவ்யாக்க்யையான உபபர்ம்ஹணமானாலும் வேதரஹஸ்ய முமாம் வேதரஹஸ்யமாவது வேதத்தில் ரஹஸ்ய பாகமான உபநிஷத்து; கீழ்ச் சாந்தோக்ய ஸமமாக விநேசொல்லிற்று; ஆகையால் இந்த பக்ஷத்திலும் இதின் த்ராவிட வேதத்வஹாநி வாராதென்று கருத்து” என்பதாம்.

இனி சிகமாந்த மஹாகுரு ஸாதித்திருப்பதையும் காண்போம். த்ரமிடோப நிஷத்தாத் பர்ய ரத்நாவலி யென்றும் த்ரமிடோப நிஷத்தஸாரமென்றும் திருநாமமிட்டு இரண்டு தூல்க ளருளிச் செய்திருப்பது ப்ரஸித்தம். இதில் உள்ளே யிறங்கி அநுபவிப்பது பிறகு ஆகுப், த்ரமிடோப நிஷத் தென்றே வ்யபதேசித்தருளியிருக்கிறபடியை நோக்குமின். “த்ரமிடோப

நிஷத் த்ரஷ்டு ரஸ்ய மாஹாத்ம்யமத்புதம்” என்பதும் நிகமாந்த குருஸூக்தி ரத்னம். த்ரமிடோபநிஷத்கர்த்து: என்றோ ‘த்ரமிடோபநிஷத் ஸ்ரஷ்டு:’ என்றோ சொல்லீற்றிலர். ‘த்ரஷ்டு:’ என்று சிறப்பாக ஸாகித்தது—பட்டர் ஐருஷிம் ஜுஷாமஹே, என்கிற சலோகத்தில் “ஸஹஸ்ரசாகாம் ய: அகார்ஷீத்” என்றோ ‘அஸ்ராஷீத்’ என்றோ அருளிசெய்யாமல் “ஸஹஸ்ர சாகாம் த்ராவிடம் ப்ரஹ்மஸம்ஹிதாம் அத்ராஷீத்” என்றருளிச் செய்திருக்கையாலே அதனை அடியொற்றியே ‘த்ரமிடோப நிஷத்த்ரஷ்டு:’ என்று நிகமாந்த மஹா குருதாமும் பணித்தபடி,

வேதத்திற்குள்ள ஸ்வாதந்த்ரீயம் திவ்யப்ரபந்தத்திற்குச் சொல்ல முடியாதென்ற இவருடைய தாத்பரீயம் என்ன வென்பதை ஆர அமர ஆராய வேண்டும். வேதத்தின் ஸ்வாதந்த்ரீயத்தை இவர் எந்த அம்சத்தில் கண்டார்? என்று கேட்போமாயின், ஆர்ஜுவத்துடன் விடையளிக்கவேணுமீவர். எம்பெருமானுடைய ஸ்வாதந்த்ரீயத்தைச் சொல்லும் கூரத்தாழ்வான் “ஸ்வாதந்த்ரீயமைச்வரம் அபரீயநுயோஜ்யமாஹு:” என்றார். அப்படி நியோக பரீயநுயோக அநர்ஹத்வ ரூபமான ஸ்வாதந்த்ரீயம் அவனுக்கிருக்கச் செய்தேயும் அந்தஸ்வாதந்த்ரீயத்திற்கும் பங்கம் வருவதாக ஒரு சங்கையும் அதற்குப் பரிஹாரமும் பட்டர் அருளிச்செய்துள்ளார். “ஸ்வாதீநே ஸஹகாரி காரணகணே” என்று தொடங்கி ‘ஸ்ரஷ்டுஸ் ஸ்ருஜ்யதசாவ்ய பேக்ஷணமபி ஸ்வாதந்த்ரீயமேவ ஆவஹேத்” என்றருளிச் செய்தார். இந்தசங்காஸமாதானங்களை நமது வியாக்கியானத்தில் விரிவாகக்காண்க. இவ்வோ கட்டளைகளிலே திவ்யப்ரபந்தத்திற்கும் ஸ்வாதந்த்ரீயஹானியை இவர் உத்தாபனம் பண்ணுவதனால் ஒரு ஹானியுமில்லை. ஆனாலும் வேதத்திற்குப்போலே திவ்யப்ரபந்தத்திற்குப் பூர்ணமான ஸ்வாதந்த்ரீயம் கொடுக்கப்படவில்லை’ என்னுமிவருடைய எண்ணம் எத்தகைகத்து! என்பது பரீக்ஷிக்கப்பட வேண்டும்.

கீழே ப்ரஸ்தாவித்த த்ரமிடோப நிஷத் தாத்பரீய ரத்நாவலியில்—“யத்தத் க்ருத்யம் ச்ருதீநாம் முநிகணவிஹிதைஸ் ஸேதிஹாலை: புராணேஸ் தத்ராஸௌ ஸத்வளர்ம்நச் சடமத நமுநேஸ் ஸம்ஹிதா ஸாரீவபௌமீ” என்று பணித்துள்ள சலோகத்தின் கருத்தை இவர் உணரப்பெற்றிருந்தால் அநவரைமான இந்த ப்ரஸங்கத்தில் கைவைத்திருக்கவே மாட்டார். ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸந்தானத்திற் பிறந்து வைத்து, பூர்வாசாரியர்களொருவரும் ப்ரஸங்கியாதவொரு விஷயத்தைக் கிளப்பி ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் மனத்தைப் புண்படுத்தியுமீவர் இந்த வாக்கியத்தை முடிக்கத் தெரியாமல் திகைக்கிறேன். கோஷ்ட பஹிஷ்ட க்ருத: என்று தான் முடிக்கவேணும். இதில் ஸந்தேஹ மென்ன?

“அநந்தா வை வேதா:” என்கிறபடியே அபரிமிதங்களான வேதராசிகள் தாம் சொல்ல எடுத்துக்கொண்ட விஷயங்கள் ஒன்றிரண்டல்ல, பத்தெட்டல்ல, ஆயிரம் பதினாயிரமும்ல்ல, [‘பாரே பார்த்தம் கணநா யதி ஸ்யாத்.’] அவ்விஷயங்களை விளக்கிக்காட்ட யாரால் முடியும்? “ரேதஸ் ஸிஞ்சந். ப்ரஜா: ப்ரஜநயந்” என்றும், “நக்நங்க்ருத்ய ஊருமுப ப்ரவர்த்தயதி ஊருணாஹி ரேதஸ் ஸிச்யதே. ...அத ப்ரஜா: ப்ரஜநயந்தே. “ந மாயபதி கச்சந” த்ரிம்சதஸ்யா ஜகநம் யோஜநாநி” என்றிப்படிப்பட்ட அரிய பெரிய விஷயங்களை விளக்குவதில் வேதங்களுக்கே பூர்ணமான ஸ்வாதந்த்ரீயமுள்ளதென்றும், இத்தகைய விஷயங்களை யெடுத்துரைப்பதில் திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கு ஸ்வாதந்த்ரீய வேசமும் கிடையாதென்றும் தாராளமாக இசையத் தட்டில்லை. திவ்ய ப்ரபந்தங்கள் வெளியிட விரும்பிய விஷயங்கள் ஐந்தே; அவைதாம் “மிக்கவிறை நிலையும் மெய்யாமூயிரீநிலையும், தக்கநெறியும் தடையாகித் தொக்கியலும், ஊழ்வினையும் வாழ்வினையுமோதுங் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல்” என்கிற திருவாய்மொழித்தனியனிலே விசதம். இவ்விஷயங்களில் திவ்யப்ரபந்தங்களுக்குப் பரிபூர்ண

ஸ்வாதந்தீர்யம் அப்ரதிஹதம், அவ்யாஹதம், அநபாயம், ப்ரலயேபி அவிசால்யம், அநந்ய ஸாமாந்யம் என்று உத்தமுரர் உணரவேணும். உணர்ந்தீரா ஸ்வாயிந்!

இது கேளீர், விவக்ஷிதார்த்தத்தைச் செவ்வனே வெளியிட முடியாதபடி திக்குமுக்க லாடி நிற்பவர்கள் பலருளர். அன்னவர்களில் அநந்யராய் (அல்லது) அந்யதமராய் விளங்குமிந்த வித்வான் “திவ்ய ப்ரபந்தங்களுக்குப் பூர்ணமான ப்ராமாண்யமில்லை” என விவக்ஷித்து அதைச் செவ்வனே வெளியிடத்தெரியாமல் ஸ்வாதந்தீர்யமில்லை யென்று எழுதிவைத்தாரென் பது உண்மை. ஆக இவரய்ப்ராயத்தால் திவ்ய ப்ரபந்தங்களுக்கு பூர்ண ப்ராமாண்யமில்லை யென்பதுதான் வ்யக்தமாக நின்றது. இவரும் இவருடைய வகுப்பினரும் கொண்டிருக்கிற பலபல அபார்த்தங்கள் திவ்ய ப்ரபந்தப் பாசுரங்களினால் வேரறுக்கப்பட்டொழிந்தனவிதலால் இந்த வருத்தத்தைப் போக்கிக்கொள்ள ‘திவ்ய ப்ரபந்தங்கள் ஏதோ சில விஷயங்களில் மட்டும் ப்ரமாணமேயொழிய ஸகலம்சங்ஸளினும் ப்ரமாணமன்று’ என்றெழுதியும் சொல்லியும் காலங்கழிக்க வேண்டியது தலைவிதியாயிற்று. வித்வத் ஸேவா விமலமநஸ்கரான வேங்கடேச மஹாகுரு திவ்ய ப்ரபந்தங்களுக்கு முரணான அர்த்தங்களைப் பேணலாகாதென்று தெளிவித்த வராகையாலே “யஸ்ய ஸாஸ்வதம் ஸ்ரோதோ வகுலாமோதவாளீதம், ச்ருதீநாம் விச்ரமாயா லம் சடாரிப் தமுபாஸ்மஹே” என்று நம்மாழ்வாரை உபசீலோகித்தார். இதில் “ச்ருதீநாம் விச்ரமாய அலம்” என்று திருவாய்மொழியைப் பற்றப் பணித்தருளிார். இதற்கு அதிச யோக்தியாகவோ ஆரோபணமாகவோ அர்த்தம் சொல்லவேண்டிய ஆவச்யகதையில்லை; திருவாய்மொழியானது வேதங்களை நோக்கி ‘நீங்கள் ஏதுக்கு னீணாக ச்ரமப்படுகிறீர்கள்; நீங்களதிகரித்த காரியத்தைச் செவ்வனே தலைக்கட்ட நான் துணிந்தெழுந்த பிறகு நீங்கள் விச்ரமிப்பது நன்று’ என்று தெரிவித்ததாக உண்மை தெளிந்து உரைத்தாராயிற்று. இதையே தாத்பர்யரத்நாவளியில் ஸ்யத்தத் க்ருத்யம் ச்ருதீநாம்.....ஸார்வபெளமீஃ என்று விவரித்தருளிச் செய்தார். பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தில் “விந்த்யஸ்தம்பாத்.....ப்ராசீநாநாம் ச்ருதிபரிஷதாம் பாதுகே பூர்வகண்யா” என்ற ஸ்ரீஸூக்தி யொன்று போதுமே. ச்ருதிபரிஷதாம் பூர்வகண்யத்வம் திவ்யப்ரபந்தத்திற்கு எதனாலே யென்பதைத் தெளிந்து கொள்ள இவர் இட்டுப் பிறந்தவரல்லரே. ஸ்ரீமதாண்டவன் ஸன்னீதியில் தெளிந்து கொள்வது. இதற்கு மேல் இவர் என்ன சொல்லுவர் தெரியுமோ? இங்கெடுத்துக் காட்டிய ப்ரமாணங்கள் எனக்குத் தெரியாதவையோ? இவற்றில் எனக்கு ஏதேனும் விப்ரதி பத்தியுண்டோ? இவற்றில் எனக்கு அநப்யபகமலேசமுமில்லையே என்பர். பரமவைதிகராயிருந்தவருடைய குமாரரொருவர் பகல் பன்னிரண்டு மணிவரை காதும் பூணூலுமாய் பல்சூச்சியிட்டுத் தேய்த்துத் கிடப்பராய்; ‘திருத்தகப்பனார் உதயோப ஸ்தானம் செய்து போருவரே, நீர் இப்படியா இருப்பது? என்பார்க்கு அவர் விடை கூறுவராய்; மணி பன்னிரண்டானாலும் உதயோபஸ்தானம் தவறுமா என்ன! என்று. அதுவேதான் இங்கு நினைவுக்கு வருகின்றது.

நாதமுனிகள் முதலான ஆசாரியர்களின் நியமனம் என்று முன்னே யெழுதிவிட்டு, உடனே “இதனால் அருளிச் செயல்களுக்குப் பூர்ணஸ்வாதந்தீர்யம் கொடுத்ததாகாது” என்றெழுதினவிவர் (இதனால்) என்பதற்கு என்ன பொருள் கொண்டாராக வேணும்? என்று விவேகிகள் விமர்சிக்கவேண்டாமா, நாதமுனிகள் முதலானார் திவ்ய ப்ரபந்தத்திற்கு வேதவத் ப்ராமாண்யம் கொடுத்ததாகக் கருதக் கூடாது—என்பதேயன்றே இவர் கொண்ட தூராக்ரஹப் பொருள். “பக்தரம்ருதம் விச்வஹ்நாநு மோதநம் ஸர்வார்த்ததம் ஸ்ரீசடகோப வாந்மயம், ஸஹஸ்ரசாகோபரிஷத் ஸமாகமம் நமாம்யஹம் த்ராவிடவேதஸாகரம்.” என்கிற தனிய னருளிச் செய்தவர் நாதமுனிகள்; அவரை உபசீலோகித்த நிகமார்த குரு “நாதே ந முநீநா தேந பவேயம் நாதவா றஹம், யஸ்ய நைகமிகம் தத்வம் ஹஸ்தாமலகதாம் கதம்” என்றார்

நாதமுனிகளுக்கு ஹஸ்தாமலகதாம் கதமான நிகமதத்வம் இன்னதென்பதை உள்ளபடியுணர்வதற்கு இவர் எத்தனை பிறவி பிறக்க வேணுமோ தான்! இதற்குமேலும் இவர் எழுதி யுள்ளதெல்லாம் ஜரக்கவாதிவாக்யார்த்தமே.

திவ்யப்ரபந்தங்களுக்குப் பூர்ணமான ஸ்வாதந்த்ரியம் கொடுக்கப்படவில்லை யென்கிறவிவர் தமக்குப் பரிபூர்ணமான ஸ்வாதந்த்ரியம் எதிலுமுண்டென்று அபிமானித்துக்கொண்டு 'நாம் எதையெழுதினாலும் கேட்பாரில்லை' என்றெண்ணிக் கைபோன போக்கில் எழுதி வருகிறார். விரிவுக்கு அஞ்சாமல் விவரிக்கிறேனெதையும். வேதவ்யாஸ பகவாந் ப்ரஹ்மஸூத்ரமியற்றி னாரென்றெழுதி விட்டு 'இதனையும் வேதாந்தமென்பர்' என்றெழுதுகிறார். இதுவும் ஒரு மருள். ப்ரஹ்மஸூத்ரத்திற்கு சாரீரக மீமாம்ஸை யென்று பெயர். வேதாந்த வாக்கியங்களை மீமாம்ஸிக்கத் தோன்றியவதற்கு வேதாந்த மென்கிற பெயர் கிடையாது, பொருந்தவும் மாட்டாது. வேதாந்த சாஸ்த்ரம் என்னலாம். அப்போது சாகபார்த்திவஸமாஸமாய் [அதாவது மத்யம லோபி ஸமாஸமாய்] வேதாந்தார்த்த விசாரபரம் சாஸ்த்ரம் வேதாந்த சாஸ்த்ரமென்றாகக் கடவது. இந்த ரீதியில் யதீந்த்ரமத தீபிகையும் எரித்தாந்தலித்தாந்ஜனமும் வேதாந்த சாஸ்த்ர மென்னக் குறையில்லை. இவரெழுதுகிற எந்த விஷயமும் சாஸ்த்ரஜ்ஞர் எழுதுவதாகக் காணவில்லையே. அசடுபிசடான வாக்க்யசனைகள் கிடக்கட்டும். அர்த்தமெல்லாம் அஸமஞ்ஜ ஸமாயிருப்பது அத்யந்த சோசநீயம்.

முடிவுரை

அன்பர்களா! இச்சட்டுரையானது 28-5-1967ல் ஸ்ரீராமாநுஜன் 222ல் வெளியிடப் பட்டதென்பதை மீண்டும் நினைவூட்டுகிறேன். இது இவ்வளவேயாடு முடிந்ததன்று. அதி லிஞ்ந்து ஒரு பகுதியே இங்கு வெளியிடப்பட்டதிப்போது. இந்நினை பலபல கட்டுரைகள் ஸ்ரீமத் உத்தமூர் ஸ்வாமியின் பல வியாஸங்களுக்கு விமர்சமாகப் பல ஸந்தர்ப்பங்களில் அடியேன் வெளியிட்டவையுண்டு. இன்றளவும் ஒன்றுக்கும் விடை வெளிவந்ததில்லை. உத்தமூர் ஸ்வாமியின் பாண்டித்யத்தில் அடியேன் விப்ரதிபன்னனல்லேன். நல்லவுழைப் பாளியே. ஆனால் அடியேன் எடுத்துக்காட்டும் அபப்ரம்சங்களில் ஒன்றுகூட அஸூயாதி களால் ஆரோபிக்கப்படுமதன்று. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸமாதானம் தெரிந்துகொள்ள வேணுமென்கிற ஆசை தூண்டவே எழுதி வருகிறேன். ஸமாதானங்களை அந்த ஸ்வாமியே தெரிவிக்கவேணுமென்பதில்லை. அவரிடத்தில் பரிவுள்ளவர்களும் மற்றும் அந்தோவாளிகளும் தெரிவிக்கலாம். ஸமாதானங்களை ஸ்ரீராமாநுஜன் மூலமாகவே வெளியிடவும் தடையில்லை; அபார்த்தங்களின் ப்ரசாரங்களை ஸஹித்திருக்கமாட்டாமையே இத்தகைய வெளியீடுகளுக்கு உண்மையான காரணமென்பதை விஜ்ஞாபித்து நிற்றுகின்றேன்.

தாலன். ப்ர. அ.

யாஜ்ஞவல்க்ய மஹோத்ஸவ விளம்பரம்

பெரிய காஞ்சிபுரம் ராஜ வீதியிலுள்ள சுக்ல யஜுர்வேத பாடசாலை யில் 27-10-71 முதல் 5 நாள் ஸ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்ய மஹோத்ஸவம் வழக்கம் போல் சிறப்பாக நடைபெறும். வைதிகர்கள் ஆனந்தமாக அநுபவிக்க வேண்டும்.

கண்ணாவும் அண்ணாவும் பேசியவை.

(முன்னிதழ்த் தொடர்ச்சி)

கண்ணா—அண்ணா! ஒரு கோபி என்னை நோக்கிச் சொல்லுகிறான் “சொல்லாதொழியீர் சொன்னபோதினால்வாரீர்” என்று; இப்போது நான் அப்படியல்லாமல் உன்னிடம் சொல்லிப் போனபடியே இதோ வந்து சேர்ந்துவிட்டேன். இன்று உன்னோடு எத்தனை நாழிகை பேசினாலும் கேள்வியில்லை. மிக்க அவகாசத்தோடு வந்திருக்கிறேன். எவ்வளவும் பேசலாம் என்று.

அண்ணா—கண்ணா! இப்போது மணவாளமாமுனிகளின் மஹாத்ஸவம் அற்புதமாக நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்த பத்து நாளில் ஒரு பத்து நாழிகைகூட எனக்கு அவகாசம் (ஓய்வு) கிடைப்பதில்லை. இந்த மையத்தில் நீ வந்திருக்கிறாய். நானே ஸன்னிதிக்கு ஓடிக்கொண்டேயிருக்கிறேன். உன்னைவிட்டுப் போகவும் மனமில்லை. போகாமலிருக்கவும் முடியவில்லை; நீ என்ன சொல்லுகிறாய் கண்ணா?

கண்ணா—அங்குப்போய் நீ என்ன செய்கிறாய் சொல்லு; அதை நான் தெரிந்து கொண்டல்லவா பதில் சொல்ல வேண்டும்.

அண்ணா—அதை நான் சொல்லித் தெரிந்துகொள்வதற்காட்டில் என்னோடுகூட நீயும் சற்றுவந்து “கட்கிலீ! உன்னைக் காணாமாறனாய்” என்பாருடைய குறைதீர அவர்களுக்கும் காட்சிதந்து அங்கு நான் அறுபவிக்கிற விதங்களை நீ நேரில் பார்க்கவேண்டும் கண்ணா! எங்குப் போனாலும் உன் கதைகளை நினைந்து நைந்து உள்கரைந்துருகுவது தவிர வேறுண்டோ? வா, புறப்பட்டுப்போவோம். இன்று ஒன்பதாவது உத்ஸவம். ஐசிலையிலங்கு பொன்னாழி என்று தொடங்கி “கண்ணபுரத்தம்மாளைக் கண்டாள்கொலோ” என்பர்கள். ஆமாம் ஆமாம்; மெய்யே கண்டாள், நான்தான் கண்ணபுரம் செளரி, என்னைத்தான் கண்டாள் என்று நீ சொன்னால் எல்லார்க்கும் பேரின்ப வெள்ளம் பெருகும்.

கண்ணா—இன்று ஒன்பதாவது உத்ஸவமென்கிறாய். நாலாவது உத்ஸவத்தன்று காலை ஒரு திவ்யதேசம் சென்றேன்; அப்போது பெருமாள் திருமொழி லேவையாகிறது; நான் போகும்போது “இன்னமங்கே நடவ நம்பி நீயே” “இன்னமென்கையகத்தீங்கொரு நாள்வருதியேல் என்சினம் தீர்வன்நானே” என்றித்தகைய பாசரங்கள் காதில் விழவே என்னொருமோ வென்று அஞ்சியோடிவிட்டேன். மறுபடியும் ஆரவதுநாளிரவு சென்றேன்; அப்போது திருவாய்மொழியில் “மின்னிடை மடவார்கள் லேவையாகிறது; “என்னைமார் தன்மபாவ மென்றார் ஒரு நானறு தடியினக்கே” என்று காதில் விழுந்தது; தடியடிபட நம்மால் முடியாதென்று காற்றில் கடியனாய் ஓடி அகம்புக்குவிட்டேன். இப்போது நீ அழைக்கிறாய், இன்று என் செவியில் என்ன விழுமோ என்று அஞ்சுகிறேனண்ணா!

அண்ணா—நானிருக்கிறேன் அஞ்சாதே கண்ணா! இன்றிரவானால் “கண்ணன் நாமமே குழறிக்கொன்றீர்” என்று லேவிப்பர்கள். இப்போது காலை வேளை; தந்தைகாலில் விலங்கற வந்து தோன்றிய தோன்றல்பின். தமிழேன் தன்சிந்தை போயிற்று” என்று நீயும் கண்ணீர் மல்க நிற்க லேவிப்பர்கள்; திருமஞ்சனத் திருச்சின்னவொலி கேட்டுவிட்டது, போகலாம் வா.

(தொடரும்)

திருவயிந்திரபுரத்தில் மாமுனிகளின் மஹோத்ஸவம்.

தேவர்தானவர் சென்று சென்றிறைஞ்சும் தண்திருவயிந்திரபுரத்தில் அடியவர்க்கு மெய்யனுகிய தெய்வநாயகனுடைய திருவடிநிழலில் கோயில் கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் மணவாளமாமுனிகளுக்குத் திருந்ஷூத்ர மஹோத்ஸவம் பத்துநாளும் வழக்கப்படி விசேஷ வைபவமாக நடைபெற்றது. ஸமீப காலத்தில் பெரிய திரு மண்டப நிரீமாணம் நிறைவேறியிருப்பதால் விசேஷ கோஷ்டிகள் அநுபவிப்பதற்குப் பாங்கான ஸௌகரியம் ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 21-10-71 வியாழக்கிழமை ஏழாந்திருநாளன்று அவ்விடத்தேறச் சென்று மாமுனிகளின் மஹோத்ஸவத்தைச் சிறிது அநுபவிக்கப் பரப்பாமாயிற்று. பொய்யிலாத மாமுனிகளின் பெருமைகளை அடியவர்க்கு மெய்யன் திருச்செவி சாத்தும்படி விஞ்ஞாபிக்க வாய்த்தது. அன்று அங்கு விஜ்ஞாபித்த பலபல விசேஷப் பொருள்களில் ஒன்றைமட்டும் இங்கு விஜ்ஞாபிக்கிறேன்.

உபதேசரத்தினமாலையில், ஐதன் குருவின் தாளிணைகள் தன்னில் அன்பொன்றில்லாதார், அன்பு தன்பால் செய்தாலும் அம்புயைகோள்—இன்பமிகு, விண்ணாடு தானளிக்க வேண்டியிரானுதலால், நண்ணுரவர்கள் திருநாடு என்கிற பாசரம் மாமுனிகளின் திருவுள்ளத்தினால் பொதுவான ஒருவகையான அர்த்தத்தையும், தப்பக்தர்களின் கருத்தினால் விசேஷமானதொரு அர்த்தத்தையுங் கொண்டது. திருவாய்மொழியில் (2-2-3) ஐஏறனைப் பூவனை என்கிற பாசரத்தின் ஈற்றடி “மாறனில் மிக்குமோர் தேவுமுளதே?” என்பதில் ஆழ்வார்திருவுள்ளத்தாலே மால்தனில் மிக்குமோர் தேவுமுளதே? என்றும், மதுர கவிகள் போல்வார் திருவுள்ளத்தாலே மாறனில் மிக்கும்—மாறனான குருகூர்ச்சடகோபனிற்காட்டிலும்... என்று பொருள் படுவது போலவே இங்கும் காண்க. அதன் விவரணம் கேளீர்.

ஆசாரியபக்தியற்றவர்கள் தன்னிடத்திலே [எம்பெருமானுகிற தன்னிடத்திலே] எவ்வளவு பக்திசெலுத்தினாலும் அவர்களுக்கு அப்பெருமான் முக்தியளிக்க விரும்ப மாட்டான் என்பது மாமுனிகள் திருவுள்ளம் பற்றிய பொருள். இப்பாசரத்தில் எம்பெருமான் எழுவாய் ஆகையினாலே, தன்குருவின் என்பதற்கு அவன்தனக்கு ஆசாரியரானவரிடத்திலே என்று பொருள்படுவது ஸஹஜம். எம்பெருமான், தனக்கு ஈடளித்த மாமுனிகளுக்கு சிஷ்யனாயிருந்து தனியனிட்டவனாகையாலே, தன்குருவென்று மாமுனிகளை விவக்ஷித்து, அவர்திருவடிகளில் பக்தியற்றவர்களாய் தன்பால் எவ்வளவு பக்தி செலுத்தினாலும் அவர்களிடத்து அநுக்ரஹாபிமுககை ஆகமாட்டான்; பகவத் பக்தர்கள் ஸ்ரீவரவரமுனிபக்திதரித்தர்களானால் அவர்களுக்கு ஒருநாளும் முக்திபெறவிரகில்லை என்றதாயிற்று. இப்பொருளை ஸ்ரீ தேவநாதன் திருச்செவி சாத்தி உகத்தருளினபடி.

அயிந்தை மாநகரமர்ந்த பெருமானும் அரங்க மாநகரமர்ந்த பெருமானும் ஒரேவ்யக்தியாதலாலும், மேலேயெடுத்துக்காட்டிய உபதேசரத்தினமாலைப் பாசரத்தில் அம்புயைகோள் என்பதற்குப் பொருளாக ஹேமாப்ஜநாயிகா நாயகனான தேவநாதனைக் கொள்வதற்கு ஒளசித்த யாதிசயமிருப்பதாலும் அந்த தேவநாதன் திருவடிவாரத்தில் விஜ்ஞாபித்த இப்பொருள் மிக்க கவையுடைத்து. தேவநாதனடியார்கள் உய்யுமாறெண்ணி உகந்த பொருள் இது.